

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ (سبیل) پوچھو
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ

نیراسر السالک

(فی طریق السالک)

مؤلف

شیخ مولانا محمد عابد الرحمن شاہ صاحب نقشبندی مجددی
 خلیفہ و معجز
 بیوپرانی خانقاہ صمدانی مدنی قیوم من فی حقہ عابد و عابد
 محمد عبدالملک شاہ صاحب نقشبندی مجددی

چند غلطیاں صحت

غلط

جملہ حقوق محفوظ

ورہ بنی اسرائیل ع

ورہ داریت ع

طَب

ہمدی

و کذا لک

الامانت

والجبال

سورہ سبا

سُورَةُ نَحْلٍ

سورہ یوسف

سورة النمل

نَفَخَتْ

فَقَعُوا

الْمَلِيقَةِ

سورة النمل

يُفْسِدُ

سورة الاحقاف

يُفْسِدُ

سورة الاحقاف

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

يُفْسِدُ

باز اول

سائز

مقام اشاعت

موقف

ناشر

مطبعة

قیمت

کتابت

— ملنے کا پتہ —

کیت والی مسجد محلہ مقبرہ دوم مراد آباد (یونی)

— دوسرا پتہ —

VA ABDUS SAMAD SAHEB,

RAM PUR. BUDGE BUDGE

4 PARGANAS (W.B.) INDIA

Chiriod. Bazar

میں رہ گئیں تاہم یہ قبل از ملاحظہ اس سمت نامہ کے کتاب درست فرمائیں

صفحہ	سطر	صحیح	غلط	صفحہ	سطر	صحیح
۹۹	۱	رَانْ	رَانْ	۶	۵	سورہ نوحی السریع
۱۰۳	۷	نَهَكُم	نَهَكُم	۶	۹	سورہ زاریت ع
۱۳۱	۹	بَايِدُكُمْ	بَايِدُكُمْ	۷	۱۸	رَطْبِ
۱۵۲-۱۳۸	۲-۱	رکوع ۱۵	رکوع ۱۲	۸-۱۲	۵-۶	هَدَى
۱۵۱-۲۰۹	۱۳-۳	خُفِيَتْ	خُفِيَتْ	۱۱	۳	وَكَذَلِكَ
۱۵۱	۱۸	مُشَوَّش	مُشَوَّش	۱۳	۱۰	الْأَمَانَةِ
۱۷۴	۳	تَنْصُرُونَ ع	تَنْصُرُونَ ع	۱۳	۱۰	وَالْجِبَالِ
۱۷۴	۷	رَبِّمَنَّا إِلَيْكَ يَهُمُّ ع	رَبِّمَنَّا إِلَيْكَ يَهُمُّ ع	۱۳	۱۱	سورہ احزاب
۱۷۹	۲	مِنْ	مِنْ	۱۳	۱۹	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا
۱۸۴	۷	سورۃ المنافقون	سورۃ التغابن	۱۳	۱۹	عِزِّ السَّجْدَةِ ع
۲۰۶	۶	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ	۲۲	۷	سورۃ النمل
۲۰۷	۱۲	رَبَّانِي	رَبَّانِي	۳۲	۲	نَفَخْتُ
۲۲۵	۱۸	تَلَبَّ مَنَام	تَلَبَّ مَنَام	۳۲	۲	فَقَعُوا
۲۵۰	۷	سورۃ المنابر ع	سورۃ المنابر ع	۳۲	۷	الْهَيْهَةِ
۲۶۱	۹	الْإِنْسَانُ	الْإِنْسَانُ	۳۲	۷	سورۃ الانبیاء ع
۲۷۱	۹	وَلَكِنْ	وَلَكِنْ	۳۲	۱۸-۱۱	يَسْفِكُ
۲۷۵	۱۰	سورۃ الانعام ع	سورۃ الانعام ع	۳۹	۱۱	سورۃ الاحزاب ع
۲۸۰	۹	بَعْضُهُمْ	بَعْضُهُمْ	۳۹	۱۱	رکوع ۳۴
۲۸۰	۹	وَهِيَ لَكَ	وَهِيَ لَكَ	۳۵	۱	يُوقِي ع
۲۸۰	۹	سَرَّ شَدَا	سَرَّ شَدَا	۳۷	۱۰	خَلَقْتُ
۲۸۰	۹	قُلْ ادْعُوا اللَّهَ	قُلْ ادْعُوا اللَّهَ	۵۰	۱۷	ذُرَّانَا جَهَنَّمَ

دیباچہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بے حد ابر بے محدود ثنا اس ذاتِ احد کو جس نے بنی آدم کے دلوں کی واسطے
فیضانِ انوار کے مستعد بنایا۔ جسکی بخشش کا نتیجہ کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے
کا اعزاز عطا فرمایا۔ اس کو اپنے اسماء و صفات کے عکس سے منور کیا اور جسکی حمد و ثنا
موجودات کا پرویز و ذکر رہا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ**
(سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴) (موجودات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تحید و
تبیع نہ کہتی ہو) وہ ایسا خالق ہے کہ جس نے اپنی عجیب فطرت اور صنع حکمت سے
محض اپنے فضل و کرم کے قلم سے نفوس کے نقوش کو عدم کے صحیفہ سے وجود کے صفحہ
پر بنایا۔ اور معرفت کے آبِ حیات کو انسانی خلقت کی صفات کی ظلمات میں رکھا
چنانچہ ارشاد فرمایا۔ **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** سورہ الزمر ۲۱ (خود تمہارا
نفوس میں موجود ہے کیا تم اسے نہیں دیکھتے) اور پھر طلب کے جنگل کے پیاسوں کے
لئے جو قلندر کی طرح ہیں سکندر کی طرح صدقِ قدم سے صفاتِ بشری کی راہ کو
طے کرنا آسان فرمایا۔ اور بے بہا عنایتوں سے جو خضر کی صفت والوں کو جو آتش
عزت کے جلے ہوئے ہیں مغفرت کے آبِ حیات کے چشمہ پر پہنچایا۔ اللہ عز و جل

شَدِيدُ الْعِقَابِ يُثَبِّتُ لِمَن يَشَاءُ أَمْرَهُ فَلَا تُقْدِرُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

يَهْدِي فِي النَّاسِ سَوَّةَ النِّعَامِ ۝ (وہ شخص جو کفر، جہل اور گمراہی کے سبب مُردہ
تھا اسے ہم نے علم السلام اور ہدایت سے زندہ کیا اور ہم نے اسے نور دیا تاکہ
وہ اس نور کے ذریعہ لوگوں میں چل پھر سکے۔

اور درودِ لا محمد و آلہ امام الانبیاء خاتم المرسلین اور سید المرسلین علیہ
الصلوة والسلام پر کہ اسم پاک ان کا مُحَمَّدٌ ہے، اور ذات ان کی باعث
تخلیق اٹھارہ ہزار عالم ہے اور صفت ان کی رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ اور شَفِيعُ الْمَذْنِبِينَ ہے
اور اُمت ان کی خیر الامم اور علماء ان کی اُمت کے مش انبیاء بنی اسرائیل ہیں
اور دین ان کا تمام ادیان و مذاہب کا نسخ ہُوَ الَّذِي اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا
بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُوْنَ (سورہ صفہ) رکوع ۱ (وہ ذات حق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ باقی دینوں پر اسے ظاہر کر دے خواہ مشرک لوگوں
کو یہ ناگوار گزرے) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باقی دین
منسوخ ہو گئے۔

کتابوں اور دینوں کے منسوخ ہونے سے یہ مراد یہ گز نہیں کہ انہیں
باطل سمجھا جائے اور یہ کہ ان پر ایمان نہ لایا جائے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ
مختلف حقائق جو دوسری کتابوں میں تھے اور جو اسرار شریعتوں میں متفرق پڑے
تھے ان سب کو قرآن اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا

گیا ہے۔

خ (سب کتاب و کلام اس ظاہرِ سب میں)

کرنے والا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص پرورش سے تعلق
 رکھتا تھا اسی سے کرتے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ذِ قَم
 پر میں نے اپنی (کل) نعمت پوری کر دی) تاکہ اگر ہر ایک اُمت کسی خاص پیغمبر کی
 مقتدی ہوتی۔ اور ایک صاحبِ دولت کی تابعداری کا پھل اٹھاتی تو یہ اُمت تمام
 انبیاء کی مقتدی بن سکے۔ اور سب کی پیروی کا پھل اٹھائے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمَا تُتْدَبَّرُ سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ (یہ وہ لوگ ہیں جن کو
 اللہ نے ہدایت دی پس تو اس کی ہدایت کی پیروی کر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نبوت کو دوسری نبوتوں کے ساتھ وہی نسبت ہے جو آفتاب کو ستاروں سے ہے
 اور ابتداء میں جبکہ دین نے کمال حاصل نہیں کیا تھا جلتی خدا دین کی رات میں تھی،
 اور ہر ایک اُمت ہر قرن میں کسی خاص نبوت کے ستارہ سے راہ حاصل کرتی رہی،
 وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ سُوْرَةُ النُّجُومِ (ستاروں سے وہ راہ حاصل کرتے ہیں)
 لیکن جب دین کے کام نے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ (آج کے دن میں نے
 تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہیں پورے طور پر دے چکا اور تمہارے
 مذہب اسلام کو پسند کیا) کا کمال حاصل کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کو
 آفتاب کی طرح خلقت میں بھیجا گیا۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
 بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا سُوْرَةُ بَاْعُ (ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سب انسانوں کے
 لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرلنے والا) اس وقت دین کی راہ دینیں تبدیل ہو گئی
 اور مالکِ یوم الدین کی صفت ظاہر ہوئی۔ ستاروں کی راہبری اور رہنمائی اسی

تک تک قائم رہتی ہے جب تک کہ آفتاب نہ نکلے اذ اطلع الصباح استغنی
عن المصباح (جب صبح ہو جائے تو چراغوں کی ضرورت نہیں رہتی) جب سیاروں
کا بادشاہ اپنا جلال دکھاتا ہے تو شعاعوں کی تلواروں سے ستاروں کی روشنی کے سر
جدا کر دیئے جاتے ہیں۔

ازروئے حقیقت اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موجودات کے پیدا کرنے سے
اصلی مقصود انسانی وجود تھا اور انسانی وجود سے معرفت مقصود تھی اور جسے اللہ تعالیٰ
نے امانت فرمایا وہ معرفت ہی ہے اور اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل انسان
ہی ہوا اور معرفت دین میں ہے جس قدر آدمی کو دین سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اسی قدر
اسے معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے جس شخص کو دین سے بہرہ حاصل نہیں وہ معرفت
سے بھی بے نصیب ہے۔ اور دین کی کمالیت کے بوجھ کا متحمل مطلق انسان ہو سکتا
تھا نہ کہ ایک مقررہ شخص جس طرح پھل کو درخت سہاڑ سکتا ہے نہ کہ ایک شاخ۔ ابستار
میں جب ایک شاخ زمین سے نکلتی ہے تو اس پر پھل نہیں آتا۔ تاوقتیکہ سارا درخت پورا
کمل نہ ہو لے۔ پس انسانی وجود دنیا میں ایک ہے اور ہر شخص اس وجود کے لئے بمنزلہ
ایک خاص عضو کے ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اس وجود کے اعضاءِ رئیسہ ہیں اعضاءِ
رئیسہ سے وہ اعضاء مراد ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے۔ جیسے کہ سر۔ دل
جگر۔ پیٹھ اور غیرہ۔ ان سب میں حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ دل کے ہیں،
دل ہر ایک شخص میں ہوتا ہے اور یہی انسانی وجود کا خلاصہ ہوتا ہے اس واسطے
کہ انسانی وجود میں وہ مقام جو انوار روح کا منظر ہوتا ہے اور اس میں جسمانیت
ہوتی ہے وہ یہی دل ہوتا ہے۔ اکیلا دل دین میں مشغول نہیں ہو سکتا جو کہ معرفت

کا پھل لاتا ہے۔ اسے ضرور دوسرے اعضاء کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو دین کا ثمرہ ہے وہ معرفت سے دل ہی میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت کی کمالات کا ثمرہ بھی دل ہی کو حاصل ہوتا ہے گو دوسرے اعضاء کو بھی اس میں حصہ ملتا ہے اور دل میں وہ خاصیت ہے جو کسی دوسرے عضو میں نہیں پائی جاتی وہ یہ کہ دل میں ایک خاص جان ہے جس سے باقی اعضاء زندگی حاصل کرتے ہیں اور نیز دل ہی دوسرے یہ کہ دل کو عالم اجسام کے خلاصہ سے بنایا گیا اور دل کو جان عالم ارواح کے خلاصہ سے بنائی گئی ہے چنانچہ مفرد اور مرکب اجسام کی ساری لطافت لے کر سے نباتات کی غذا بنایا۔ اور جو انسانی غذا کی لطافت تھی اس سے آدمی کا بدن بنایا۔ اور جو بدن کی لطافت تھی اس سے دل کی صورت بنائی اور اسی طرح ارواح انسانی ارواح ملکی کی لطافت سے بنے اور ارواح ملکی ارواح جن کی لطافت سے ارواح جن ملکوتیات کی لطافت سے جو انسانی روح کی لطافت تھی اسے لے کر دل کی جان بنایا۔

پس اس بیان کے مطابق دل جسمانی اور روحانی دونوں عالموں کا خلاصہ ہوا۔ اسلئے معرفت کا مستطہر دل ہی بنا۔ اسی واسطے فرمایا کَتَبَ فِی قُلُوبِہِمْ اِلَیْمًا سُوْرۃ مجادلہ ۳ (ان کے دلوں میں ایمان لکھا گیا) انسان میں کوئی مقام سوائے دل کے کتابت حق کے قابل نہ معلوم ہوا۔ اور کوئی مقام سوائے دل کے مقربین الاصبیعین کے مناسب معلوم نہ ہوا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مانند تھے اس لئے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بھی ایک خاص عطا ہوئی جو کسی دوسرے نبی کو نصیب نہ ہوئی اور نبوت کی جان جو تمام نبیوں کو

حاصل تھی۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھی۔ یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِہٖ عَلَی صَنْ
یَسَّاءُ مِنْ عِبَادِہٖ سورہ مؤمن عداپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اپنے
امر سے روح کی انکار کرتا ہے) لیکن خاص جان وَلَکَ لَکَ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ رُوحًا مِنْ
أَمْرِنَا۔ سورہ اشعری رکوع ۵ (اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر سے ایک روح
بطور وحی ارسال کی) ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہی مقام محمود ہے۔ جو شفاعت کی
حقیقت ہے اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے پس جس طرح معرفت میں
تمام اعضاءِ ربیہ دل کے تابع ہیں اسی طرح نبوت میں تمام انبیاءِ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے تابع ہیں اسی واسطے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوکان
موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ مشکوٰۃ (اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے
تو میری پردی کی کوشش کرتے) اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام دین پروری کے کام
میں برسر کار تھے لیکن دین کی کمالیت کا مظہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کا عہدِ مبارک ہی تھا۔

اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت خداوندی سے دین کی حقیقت کو انبیاء علیہم السلام
کی پردہ کش کے تصرف میں رکھا جس طرح کہ گیہوں سے نان، (روٹی) تیار ہونے تک
کئی صاحبِ صنعت استاد کام کرتے ہیں۔ کوئی گیہوں صاف کرتا ہے۔ کوئی پمیتلے
کوئی خمیر کرتا ہے۔ کوئی پیڑے بناتا ہے۔ کوئی چوڑا کرتا ہے اور کوئی تنور میں لگاتا
ہے لیکن جو تنور میں لگاتا ہے کھل روٹی اسی کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ مگر بانیوں کو
بھی اپنا اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت

تک ہر ایک نبی علیہ السلام دینی کام کا خمیر تیار کرتا رہا۔ لیکن آتش محبت سے تپا ہوا تنور حمیب الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل تھا جب ایک لاکھ چوبیس ہزار نقطہ نبوت سے اس پیڑے کی پرورش ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَتَتْكَ سُوْرَةُ الْاِنَامِ رَكْعَۃً ۱۰
(وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے پھر انہیں کی ہدایت کی پیروی کر)
جنہوں نے اسے محبت کے تنور میں لگایا۔ اور دین کی روٹی نبوت کے تنیس سال میں کمال کو پہنچ گئی

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

(آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا)

اور تنور محبت سے نکل کر "بعثت الی الخلق كافة" کی دعوت کی دوکان پر رکھی گئی تاکہ "علی فطرۃ من الرسل" کے قحط زدہ بھوکے اس روٹی کی قیمت کے بدلے اپنا جان و مال خرچ کریں کہ وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سورۃ انفال رکوع ۱۰ (اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو) اور جس پنجہ نان کی آرزو میں کئی ہزار امتوں نے جانیں دیدیں اس کے لئے لَسْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ (تم بہتر امت میں ہو) خطاب سے مخصوص ہوئے۔ (سورۃ آل عمران) رکوع ۱۲

اور آپ کی آل و اصحاب ازواج اور خلفائے راشدین اور مہدین اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر بہت بہت سلام ہو۔

پس تخلیق انسانی سے مقصود خداوند قدوس کی ذات و صفات کی معرفت ہے۔ جیسا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ یارب لما خلقت الخلق اے پروردگار تو نے خلقت کو کیوں پیدا کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف (میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں سو میں نے خلقت کو پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانیں اور معلوم کریں) حقیقی معرفت انسان کے ہوا اور کسی کے لئے مناسب نہیں، کیونکہ گو عبادت میں فرشتے اور جن بھی انسان کے ساتھ شریک تھے لیکن معرفت کی امانت کا بوجھ اٹھانے میں یہی حضرت انسان سب سے ممتاز رہا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ سُوْرَةُ بَارِكَوْع ۴
 (بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا تو انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ لیکن انسان نے اسے اٹھالیا)۔
 کیونکہ انسانی وجود اللہ تعالیٰ کا جمال نہ آئینہ تھا اور تمام صفات الہی کا منظر تھا جیسا کہ فرماتے ہیں۔ خلق اللہ ادم علی صورۃ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا) اور انسانی نفس کا خلاصہ آئینہ ہے اور دونوں جہان اس آئینے کا غلاف ہیں اور حضرت الوہیت کی جلالی و جمالی صفات کا ظہور اسی آئینے سے ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔

سَكَّرْنَاهُمْ يَا تُسَاكِنُ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ سُوْرَةُ مُؤْمِن رُكُوْع ۲

(عقرب ہی ہم اپنی قدرت انہیں آسمان کے کناروں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے)

چونکہ انسانی نفس و دل آئینہ بننے کے لائق ہے۔ اس لئے اسکی تربیت ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور تمام صفات کے ظہور کا اپنے آپ میں مشاہدہ کر سکے اور اپنے نفس کو پہچان سکے کہ وہ کس واسطے پیدا کیا ہے جب اسے من عرف نفسه فقد عرف ربه (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا) کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کون ہے اور کس بھید کی وجہ سے اسے کرامت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے۔

لیکن انسانی نفس کو صفا آئینے کے کمال مرتبہ تک پہنچنے کے لئے بہت سے خطرناک اور مہلک مقام طے کرنے پڑتے ہیں اور یہ بات سوائے شریعت طریقت اور حقیقت کی سیدھی راہ کے حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ بتدریج حاصل ہوتی ہے جیسا کہ لوہے کو جب کان سے نکالتے ہیں تو اس کو طرح طرح کی پکاوٹیں دیتے ہیں بھی آگ میں ڈالتے ہیں اور کبھی پانی میں بھلتے ہیں۔ تب کہیں آئینہ بنتا ہے اسی طرح انسانی وجود بھی شروع میں لوہے کی کان کی طرح ہوتا ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة مشکوٰۃ۔ (انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح کانیں ہیں) اس لوہے کو انسانی وجود کی کان سے بڑی عمدہ تدبیروں سے نکالنا چاہیے اور تربیت سے اسے آئینہ ہونے کے مرتبے تک پہنچانا چاہیے اور یہ بغیر پیر و مرشد کامل کے اس درجے

گو کوئی طے نہیں کر سکتا۔ عارف باللہ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں ۛ

نفس را نکشد بغیر نطق پیر

داسن آن نفس کش محکم بگیر

یعنی نفس کو بغیر پیر کے سایہ کے نہیں مار سکتا۔ لہذا اس نفس کے مارنے والے کا داسن مضبوط پکڑ۔

ہینچ کس از نزد خود چیزے نہ شد

ہینچ آہن خنجرے تیزے نہ شد

ہینچ حلوائی نہ شد استاد کار

تا کہ شاگرد شکر ریزے نہ شد

یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کچھ نہیں بن سکتا۔ وہ ہے کو دیکھے کہ خود وہ کتنا ہی اعلیٰ قسم کا ہو مگر لوہار کی محنت کے بغیر تلوار نہیں بن سکتی۔ مٹھائی کو لیجئے وہ بھی حلوائی کی شاگردی کے بغیر نہیں بنائی جاتی اگرچہ اس کے اجزاء معلوم ہوں۔ جب دنیا کے ایسے ایسے کاموں میں استاد کی ضرورت ہے تو اس خاک کی تپتے کو اوج اور کمال پر پہنچنے کے لئے اور آئینہ بننے کے لئے بدرجہ اولیٰ مرشد کی ضرورت ہے۔

عارف کامل حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ علم ظاہر میں مکمل ہونے

کے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے علم باطن اخذ کیا اور یہ فرمایا ۛ

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

یعنی مولوی قطعاً اس وقت تک مولائے روم نہوا جن تک شمس تبریزیؒ کا غلام نہ بنا

لیکن چونکہ اس زمانے میں نااہل اور گمراہ پیر بزرگان دین متقدمین و
متاخرین کے خلاف طریقہ درویشی اکثر نام کے پیروں نے جاری کیا ہے۔ تصوف و
سلوک کا وہ غلط طریقہ جاری کر رکھا ہے جو صوفیائے کرام کی مقدس جماعت
اور مشائخ عظام کے سراسر خلاف اور اصول شریعت و طریقت کے قلعاً مخالف ہے
یہ جاہل پیر اپنے مریدین و معتقدین میں طرح طرح کی بدعتیں اور شرکیہ باتیں پھیلا کر
تصوف اور اہل تصوف کو بدنام کر رہے ہیں۔

اس زمانے کے بعض صوفی و پیر کچھ دن مجاہدہ کر کے یا دو چار چلہ کشی
کر کے یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم کو سب حالات کھل گئے ہیں اور اولیاء اللہ
کے تمام مقامات حاصل ہو گئے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ خلاف شرع کام کرنے
میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے۔ اور اگر ان سے ان کے اعمال کی بُرائی بیان کرو تو
کہنے لگتے ہیں۔ میاں یہ علم ظاہر میں حرام ہے اور ہم تو ظہنی علم والے ہیں اور یہ سب
باتیں علمِ باطن میں حلال ہیں۔ اور خدا کا تقرب بدون چھوڑنے علم ظاہری کے حاصل
نہیں ہوتا۔ تم تو قرآن و حدیث سے احکام حاصل کرتے ہو اور ہم مجاہدہ چلے
اور تنہائی اور پیر کی مدد سے خدا تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم پر سارے علوم کھل جاتے
ہیں۔ ہم کو تو کتابوں کے مطالعہ کی اور استاد سے پڑھنے کی کچھ حاجت نہیں
ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی مکروہ یا حرام کام ہو جاتا ہے تو خواب میں ہم کو مانعت
ہو جاتی ہے اس سے ہم حلال اور حرام کو سمجھ لیتے ہیں اور جس چیز کو تم حرام
بتاتے ہو اس سے ہم کو خواب میں منع نہیں کیا گیا۔ اس سے ہم نے جان لیا کہ یہ
حرام نہیں ہے۔

اسی طرح کی خرافات باتیں جو سراسر بے دینی اور گمراہی کی ہیں کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ملت اسلامیہ حنفیہ اور شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور قرآن و حدیث اور اجماع امت پر بے اطمینانی ہے۔

پس جو شخص یہ باتیں اُن گمراہ صوفیوں و پیروں سے سُننے اسپر واجب ہے کہ بے تامل اور بلا تردد اور بغیر توقف ان باتوں کا انکار کرے اور اس کلام کو بیہودہ اور اہمیات سمجھے نہیں تو وہ بھی اسی گمراہ گمراہ میں داخل ہوگا۔ اور اس پر بھی زندگی کا حکم لگ جائے گا۔ کیونکہ جن لوگوں کا اعتقاد اس درجہ تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اس میں اور شیطان بعین میں ایک ربط و تعلق اور لگاؤ پیدا ہو گیا ہے اور شیطان مردود ان کو بعض دفعہ کچھ تجلی و روشنی وغیرہ دکھا دیتا ہے جس سے یہ صوفی و پیر دھوکہ کھا کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے اعمال نیک ہیں اور ہم خدا رسیدہ ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ شیطان ہمیشہ اہل غلو و ریاضت کے دلوں میں اس بات کی خوبی بٹھا دیتا ہے کہ اپنے توہمات اور خواہیوں پر عمل کریں اور شریعت کے احکام کا لحاظ نہ کریں۔ بلکہ بعض اوقات شیطان ان کے جسم کے اندر حُلول کر جاتے ہیں اور اُن نام نہاد صوفیوں و پیروں کی زبانیں گفتگو کے لئے کھول دیتے ہیں جس سے وہ عربی فارسی وغیرہ زبانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جیسے عام طور پر آسیب زدہ مریضوں کو دیکھا جاتا ہے حالانکہ وہ اُن زبانوں سے ہرگز واقف نہیں ہوتے۔ یہ لوگ شریعت سے خارج ہونے پر بھی آگ میں گھس جاتے ہیں اور جلتے نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ شیطان ان کے اندر حُلول کئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اجسام کا احساس زائل کر دیتے ہیں جس سے

مرگی کے مریض جس طرح کسی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ احساس سے محروم ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی آگ کی گرمی اور سختی محسوس نہیں کرتے۔ شیطان کبھی آگ میں گھسائے جاتے ہیں، کبھی ہوا میں اڑائے پھرتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان لوگوں پر صرع کے مریضوں کی طرح ایب بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ اس قسم کے بہت سے کام بعض اوقات قوال کے گانے اور تالیوں کی چوٹ اور ہارمونیم کی آواز پر بھی جب وجد میں آجاتے ہیں اور کر گزرتے ہیں۔

لیکن اس طرح کے احوال ان پر نہ نماز میں طاری ہوتے ہیں اور نہ تلاوت قرآن کے دوران میں۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ عبادتیں شرعی، ایمانی، اسلامی اور محمدی ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو شیطانوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ برخلاف ان کے یہ عبادتیں بدعتیہ، شرکیہ اور شیطانیہ ہیں۔

بعض صوفی و پیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب دل خدا کی طرف لگ جاتا ہے تو اس کے خیالات غلطی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ان کے حق میں بڑا شیطانی دھوکہ ہے کیونکہ خطرات تین طرح کے ہوتے ہیں :

رحمانی شیطانی۔ نفسانی

پس اگرچہ کوئی ریاضت اور مجاہدہ کے انتہائی درجہ پر پہنچ جائے تاہم شیطان اور نفس اس کے ہمراہ ہیں جو موت تک اس سے جدا نہ ہوں گے اور شیطان اس کے جسم میں ایسا پھرتا ہے جیسا کہ بدن میں خون اور گناہوں سے مصوم ہونا صرف پیغمبروں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان احکام الہی کے پہنچانے اور وعدہ و وعید سننے

کے واسطے ہیں۔ اور سوا اُن کے کوئی معصوم نہیں اور جو شخص یہ خیال کرے کہ
 میں کو رسول کے لئے ہوئے احکام کی حاجت نہیں ہے اور اپنے نفسانی
 خیالات کو کافی سمجھے وہ اعلیٰ درجہ کا کافر ہے۔ کیونکہ جو خطرہ دل میں آتا ہے
 اس میں احتمال ہے کہ نفسانی ہو یا شیطانی۔ اس لئے وہ قابل اعتبار نہیں۔
 نہ قابل توجہ ہے تا وقتیکہ احکام شریعت پر پیش کر کے اس کی موافقت جانچ
 نہ لی جائے۔ اس لئے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو کچھ انسان عالم خواب یا بیداری
 میں دیکھے ہمیشہ صحیح ہو کرے۔ بلکہ بعض اوقات بعض باتیں خطرات نفسانی اور بعض
 دوسرے شیطانی ہوتے ہیں۔

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجودیکہ اہل الہام
 اور محدثین کے سردار تھے جن کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم کا ارشاد ہے ولقد کان فیما قبلکم من الامم محمد ثون نان
 یات فی امتی احد فاند عمر (متفق علیہ) یعنی بے شک تم سے پہلے کی
 امتوں میں محدثین (الہام والے) لوگ تھے پس اگر میری امت میں کوئی ہے
 تو عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے۔

جب کبھی آپ کے دل میں خطرات آتے آپ اُس طرف التفات اور توجہ
 نہ فرماتے، نہ اس پر کوئی حکم لگاتے اور نہ اس پر عمل کرتے تا وقتیکہ اس کا
 قرآن و حدیث سے مقابلہ نہ کر لیتے۔

ان جاہلوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی نے کبھی کوئی ادنیٰ درجہ کی چیز بھی
 دیکھ لی تو اپنے خطرات کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیتا ہے اور کتب و سنت

کی طرف کچھ توجہ نہیں کرتا۔

حالانکہ طریقت کے علماء محققین نے قرآن و حدیث ہی کو سند سمجھا ہے اور اپنے افعال اور مجاہدات اور مکاشفات کو قرآن و حدیث سے مقابلہ کیا ہے جس بات کو انھوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف پایا اور ان دونوں میں اس کا ثبوت نہ دیکھا تو اس کا اعتبار نہیں کیا اور نہ اس کی جانب التفات کیا۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اکثر تصوف کے بعض نکتے آتے ہیں لیکن میں انکو قبول نہیں کرتا تا وقتیکہ میں اس کو دو عادل گواہوں یعنی قرآن و حدیث سے تصدیق نہ کر لوں۔ حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو باطن کے ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل ہے یعنی تصوف کی جو بات قرآن و حدیث کے ظاہری احکام کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ کوئی ہو اس اڑتا ہو یا پانی میں چلتا ہو ان باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ! تا وقتیکہ یہ دیکھ نہ لو کہ ان کا اعمال احکام شریعت و مطابق سنت ہے یا نہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (حلاج) کے قتل کا فتویٰ اس بات پر دیا تھا کہ اس نے انا الحق کہا تھا پس طالبان حق کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام بزرگ باوجودیکہ بڑے بڑے مشائخ طریقت اور اہل حقیقت کے سردار تھے پھر بھی شریعت ہی سے سند پکڑتے اور کسی چیز میں شریعت کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔

الغرض ایک طرف یہ جاہل اور پیشہ ور صوفی د پیر جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً بے بہرہ اور علم شریعت و طریقت سے ناواقف راہ اعتدال و صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے اور عقائدِ باطلہ و اعمالِ فاسدہ کو مذہب میں شامل کر کے خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی چاہ گمراہی میں گرا رہے ہیں۔ طرح طرح کی بدعتیں اور شرک کی باتیں بتاتے ہیں، بعض اپنا نام، بجائے ذکر خدا کے تعلیم کرتے ہیں۔

بعض صوفی د پیر طواف اور سجدہ کو جو خدا تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اپنے اور مزاراتِ اولیاء اللہ کے لئے جائز ٹھہراتے ہیں۔ بعض اہلِ قال پیر جو ذکر قلبی اور سلطان الاذکار سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں اہلِ حال اولیاء اللہ کی نقل کر کے "ہمہ اوست" کی تعلیم دیتے ہیں۔ بعض رہنمائے طریقت عورتوں کو بے پردہ اپنے سامنے بٹھا کر بیعت کرتے ہیں اور اپنے کو باپ بیان کر کے پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ اور بعض پیر تو ان باتوں سے بھی دوچار قدم آگے بڑھ کر اپنے مریدین کو نماز و روزہ سے بھی چھٹی دلا دیتے ہیں۔

دوسری طرف بعض علماءِ ظاہر جو نورِ علم باطن سے محروم ہیں اس زعم و فکر میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ کتابوں کے ذریعہ ہمارے پاس ہے وہی مکمل دین ہے اور علمِ طریقت جو مغزِ شریعت، مغزِ اسلام اور مغزِ ایمان ہے جو صوفیائے کرام کے پیش کردہ نظامِ تصوف ہے اس کو بھس سمجھ کر خود دینِ حق کے

ہم شبہ سے اور احسان و اخلاص جیسی اعلیٰ و ارفع روحانی و قلبی کیفیات سے محروم
ہیں اور اس کے مجتہدین اور متبعین پر زبان طعن کھولی اور بجائے تعریف و
توصیف کے ان کی خدمت کو اپنا شیوہ بنایا۔ جب میں نے ان لوگوں کو افراد و
تفریط میں پایا تو دل میں خیال ہوا کہ ایک ایسی کتاب با محاورہ اور عام فہم
اردو میں تالیف کی جائے جس سے ہر مسلمان اور طالبان حق کو فائدہ پہنچے
اور تمام کے صوفی و پیر جو اپنے ذاتی قواعد کے واسطے واقف مسلمانوں کے
دین و ایمان، مال و عزت لوٹتے ہیں، ان سے مسلمان آگاہ اور خبردار
ہو جائیں اور سچے پیر اور کھوٹے کھرے کا امتیاز ہو جائے۔

پس اس کتاب میں راہ دین کے سلوک اور صفات ربانی کی معرفت
کا بیان ہے جو چار بابوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب کا نام نیز اس سالک
رہنما (طریق المایک) رکھا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خادم العلماء والفقراء

محمد عبدالرحمن نقشبندی مجددی

۲۴ پرگنوی۔ مقیم حال ملا آباد

۲۰ رمضان المبارک ۱۳۵۹ھ

گزارش

اب ناظرین کرام سے ملتی ہوں کہ اگر کسی جگہ غلطی اور خطا دیکھیں تو
 بمقتضایہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان اس
 نامی کو ترمیمی سے باز رکھیں اور بھلے تنقیدی نگاہ ڈالنے کے
 غور و کرم کی نگاہ ڈالیں۔ اول یہ عاصی ایک غیر زبان ہونے کے لحاظ
 سے اسکا نام مستحق ہے۔ دیگر اس حقیر کو علم میں چنداں مہارت نہیں
 ہے۔ صرف بخیال اپنی مغفرت اور رضائے مولیٰ کیلئے اس کتاب کو مرتب
 کیا ہے۔
 مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تالابِ انسانی کی پیدائش کا بیان

جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو رب العزت نے فرمایا۔ اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِیْنٍ۔ سورہ ص رکوع ۵ (میں مٹی سے آدم بنا چاہتا ہوں) آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے میں خود بنا چاہتا ہوں۔ سب فرشتوں کو شبہ ہوا اور کہنے لگے۔ خدایا کیا آسمانوں اور زمینوں کو تو نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں پر ایک خاص خصوصیت ہے کیونکہ باقی سب عالم کو میں نے کُن کے کہنے سے پیدا کیا۔ اِذَا نَسَدْنَا کَاۡنَ نَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَنُکُوْنُ۔ سورہ اہل رکوع ۵ (جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے) لیکن اس کو میں خود بغیر وسیلہ اپنے ہاتھ سے بنادیں گا۔ کیونکہ اس میں گنج معرفت رکھنا ہے۔ پس حضرت جبرئیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین پر جا کر تھوڑی سی مٹی لاؤ۔ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی چاہی تو خاک نے پوچھا کہ اے جبرئیل (علیہ السلام) یہ کیا ہے؟

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے بارگاہ الہی میں لیجانا چاہتا ہوں۔ تاکہ
تجھ سے خلیفہ تیار کیا جائے۔ خاک نے قسم دی کہ تجھے پروردگار کی قسم، مجھے نہ لے جا۔
کیونکہ مجھ میں آدم کے قرب کی تاب نہیں۔ میں نے بڑی دوری اختیار کر رکھی ہے تاکہ
قہر الوہیت کی سختی سے خلاصی پاؤں۔ کیونکہ قرب میں بہت خطرہ ہوتا ہے۔ المخلصون
عَلَى لَحْظِ الْعَظِيمِ (مخلصوں کو بڑا خطرہ رہتا ہے)

جب جبرئیل نے قسم سنی تو واپس آکر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار!
تو جانتا ہے کہ خاک اس بارے میں انکار کرتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تو جا کر لا۔ وہ بھی
یہی قسم سن کر واپس چلے آئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر نرمی اور تابعداری
سے آجائے تو بہتر ورنہ اسے جبراً قہراً لے آؤ۔

عزرائیل علیہ السلام نے آکر زبردستی زمین سے ایک مٹی خاک اٹھالی۔ ایک دھات
میں آتا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام نے تمام روئے زمین سے چالیس ہاتھ مٹی اٹھالی۔
اور اس میں تمام ذریات آدم کے ذرے آگئے۔ اور جو وقت کوئی آدمی فوت
ہوتا ہے تو اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لائی گئی تھی۔ پس حکم ہوا
کہ اس مٹی بھر خاک کو مکہ اور طائف کے درمیان میں اتاراجائے۔ اب عزرائیل
علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔

ابھی تخمیر کا بھیدر ظاہر بھی نہ ہوا تھا کہ عشق فوراً آ موجود ہوا۔ پہلا شرف جو
خاک کو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اسے اس قدر قاصد بلانے کے لئے آگئے اور وہ

کرتی رہی۔ لیکن چونکہ قاعدے کی بات ہے کہ جس قدر کوئی شخص عشق کا منکر ہوتا ہے جب وہ عاشق ہوتا ہے۔ تو عاشقی میں وہ اعلیٰ رتبہ ہوتا ہے۔ ابھی ٹھہرو۔ تاکہ قلب کا معاملہ پیش آئے۔

تمام فرشتے یہ حالت دیکھ کر انگشت بندگان رہ گئے کہ یہ کیا بھید ہے کہ ذیل خاک کو بارگاہ الہی میں بڑی عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے اور خاک باوجود ذیل، حقیر اور خوار ہونے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر ناز کرتی ہے۔ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ربی حکمت نے فرشتوں کو فرمایا:

رَبِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ سورہ بقرہ رکوع ۴۔ (میں جو کچھ جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم) کہ ہمیں اس مٹھی بھر خاک سے ازل سے لے کر اب تک کیا کیا کام درپیش ہے۔ تم تھوڑے دن صبر کرو۔ تاکہ میں اس مٹھی بھر خاک پر اپنی کاریگری کروں۔ اور اسکی نفرت کے آئینہ کے چہرے پر سے غفقت کی تاریکی کا رنگار دور کروں تاکہ تم اس آئینے میں قسم قسم کے نقوش دیکھ سکو۔ اور یاد رکھو کہ یہ وہ نقش ہوگا جسے تم سب سجدہ کرو گے۔ پس کرم کے بادل سے رحمت کا مینہ آدم کی خاک پر برسا اور اس خاک کا کپڑا بننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے اس مٹی کا دل بنایا۔

تمام فرشتے اس حالت کو دیکھ کر حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ چالیس روز تک اپنے دست قدرت سے آدم کی مٹی کو بنا رہا ہے اور کوزہ گر کی طرح مٹی کو بناتا سوارتا ہے اور اس کا خمیر کر رہا ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ۔ سورہ لقمان رکوع ۱۔ (دھڑکھڑی مٹی سے انسان پیدا کیا) اس کے ہر ذرہ میں دل

بنایا ہے۔ اور نظر عنایت سے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حکمت ازلی نے فرشتوں سے کہا کہ تم مٹی کی طرف نہ دیکھو بلکہ دل کی طرف دیکھو۔

بعض روایتوں کے بموجب چالیس ہزار سال مکہ اور طائف کے درمیان آدم علیہ السلام کی آب و گل پر دست قدرت کی دستکاری ہوتی رہی۔ اور اس کے اندر باہر مناسب صفاتِ خداوندی کے نشان بنائے۔ تاکہ ہر ایک اس صفت کا منظر ہو سکے۔ یہاں تک کہ مشہور قول کے موافق ایک ہزار ایک نشان ایک ہزار ایک صفت کے موافق بنائے۔

صاحبِ جمال کے پاس اگرچہ جواہرات، موتی اور لباس کتنا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے نزدیک آئینہ سے بڑھ کر قابلِ اعتبار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر صاحبِ جمال کے موتی یا لباس میں کسی قسم کا خلل آجائے تو بغیر آئینہ وہ خود ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن اگر تھوڑا سا عبا آئینہ پر ہو تو فوراً لطف و کرم کی آستین سے وہ عبا دور کر دیتا ہے۔ اگرچہ گھر میں ہزاروں قسم کے جواہرات موتی اور لباس ہوں یا اس کے ہاتھ میں ہوں یا کان میں سب سے منہ پھیر کر آئینے کو ضرور دیکھتا ہے۔

ہر ایک آئینہ جو آدم علیہ السلام کے وجود میں رکھا گیا وہ جمالِ نما آئینہ کو جمالِ بین آنکھ عنایت کرتا تھا تاکہ جب وہ آئینہ میں اپنی ایک ہزار ایک کھڑکیاں دیکھے تو آدم علیہ السلام بھی اسے ایک ہزار ایک آنکھ سے دیکھ سکے۔

الغرض اسی طرح چالیس ہزار سال تک آدم کا قالب مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا اور ہر لحظہ اس میں عینی خزانوں کے موتی اور آبدار گوہر رکھتے رہے یہاں تک کہ عینی خزانوں کی تمام نفیس چیزیں اس میں رکھی گئیں جب دل کی باری

آئی تو دل کی مٹی بہشت سے لائی گئی اور ابدی آب حیات سے اسے گونڈھا گیا اور
تین سو ساٹھ نظر رحمت سے اسکی پرورش کی۔

تین سو ساٹھ کی خصوصیت اس واسطے کہ چالیس ہزار سال کا عرصہ تخمیر
ہوتے ہوئے گزرا۔ اس عرصہ میں تین سو ساٹھ ہزار اربعین ہوتی ہیں۔ ہزار ہزار
اربعین کے بعد وہ ایک نظر رحمت کا مستحق ہوتا رہا۔ اور اس پر نظر رحمت کیلگی
چونکہ تین سو ساٹھ ہزار اربعین کا عرصہ گزرا اس لئے وہ تین سو ساٹھ نظر غایت
کا مستحق ہوا۔

جب دل کا کام اس کمالیت کو پہنچ گیا، تو ایک موتی جو عین کے خزانے
میں تھا۔ جو ملکوتی خزانچوں کی نظروں سے بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا اور جس کی
خزانہ داری خود اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ فرمایا کہ اس کے لائق آدمؑ کے دل کے
سوا اور کوئی خزانہ نہیں۔ وہ موتی محبت کا موتی تھا۔ جسے معرفت کی امانت
کی سیپی میں رکھا گیا تھا۔ اور تمام ملک اور ملکوت کو دکھلایا گیا۔ لیکن کوئی بھی
اس کا خزانچی بننے کا مستحق نہ ٹھہرا۔ اس کا خزانچی ہونا آدمؑ کے دل کے لئے
مناسب تھا۔ کیونکہ اس نے نظر رحمت الہی سے پرورش پائی تھی اور آدمؑ کی جان
اسکی خزانہ داری کے لائق تھی۔ کیونکہ اس نے کئی ہزار سال جلالِ اہدیت کی صفات
کے نور کے پرتو سے پرورش پائی تھی۔

تعجب تو یہ ہے کہ بے علت عنایت سے ہزار ہا لطف و عنایات آدم علیہ
السلام کے دل اور جان پر ہو رہی تھیں لیکن مقرب فرشتوں میں سے کسی کو خبر تک نہ
تھی اور نہ ہی وہ اسے پہچانتے تک تھے۔ ایک ایک کر کے آدم علیہ السلام کے

پاس آتے اور دیکھ کر کہتے کہ یہ بڑا عجیب نش بنایا جا رہا ہے۔ یہ کونسی عجیب چیز ہے جو پردہ غیب سے ظہور میں لا رہے ہیں آدم علیہ السلام نبیوں میں ہی کہتے کہ اگرچہ تم تو مجھے نہیں پہچانتے۔ لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ ذرا صبر کرو۔ مجھے اس خواب خوشی سے جاگنے دو۔ پھر میں ایک ایک کا نام تمہیں بتلا دوں گا۔ کیونکہ جو جواہرات مجھ میں رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک تمام اسرار کا علم بھی ہے۔
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سورۃ بقرہ رکوع ۴۔ (آدم کو ان سب کے نام سکھلا دیئے) فرشتے بہتری دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرتے۔ لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کہ یہ کس قسم کا مجموعہ ہے

ایک مرتبہ مکار شیطان علیہ اللعنة، آدم علیہ السلام کے گرد پھر رہا تھا۔ اور کن انکھوں سے غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے منہ کو کھلا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں سے کہنے لگا کہ ذرا سہڑ جاؤ۔ میں ابھی اس مشکل کو حل کئے دیتا ہوں۔ میں اس سوراخ کی راہ اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب اندر جا کر دیکھ بھال کی تو آدم علیہ السلام کے وجود میں وہ تمام چیزیں دیکھیں، جو عالم بزرگ میں پائی جاتی ہیں۔ اُسے آدم علیہ السلام کا سر آسمان کی طرح معلوم ہوا۔ آسمان کے ساتوں پردوں کی بجائے یہاں سات قویٰ بشریٰ متخصل۔
موتہمہ۔ متفکرہ۔ حافظہ۔ ذاکرہ۔ مدبرہ اور حس مشترک دیکھیں جیسے آسمان میں فرشتے ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے وجود میں دیکھئے۔ سونگھئے۔ سنے۔ چھوتے اور چکھنے کی طاقت پائی اور سارے بدن کو زمین کی طرح پایا اور جس طرح زمین میں درخت۔ گھاس۔ ندیاں اور پہاڑ ہوتے ہیں اسی طرح آدم علیہ السلام کے بدن

میں بعض بال بڑے بمنزلہ درخت کے اور بعض چھوٹے بمنزلہ گھاس کے، اور رگیں بمنزلہ
نڈیوں اور ہڈیاں بمنزلہ پہاڑوں کے دیکھیں۔

عالم کبریٰ یعنی عالم دنیا میں چار فصلیں ہوتی ہیں۔ گرمی۔ سردی۔ برسات
بہار۔ اسی طرح آدم علیہ السلام میں بھی چار طبع حرارت۔ برودت، رطوبت اور
یہوست چار چیزوں صفراء، سودا، بلغم اور خون میں ملی ہوئی پائیں۔ اور جس طرح
عالم کبریٰ میں چار ہوائیں: باد بہارتی، باد تابستانی، باد خزاں، باد زمستانی،
ہوتی ہیں تاکہ بہار بہاری سے درختوں میں پھل لگیں اور پتے نکلیں اور سبزیاں
پیدا ہوں۔ اور گرمی کی ہوا انھیں پکائے اور موسم خزاں کی ہوا انھیں سکھائے
اور جاڑے کی ہوا انھیں گرا دے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے وجود میں جو کہ
عالم صغریٰ ہے چار ہوائیں یعنی جاذبہ۔ ہاضمہ۔ ماسکہ اور دافعہ تھیں۔ تاکہ
قوت جاذبہ حلق میں طعام گزار کر ہاضمہ کے سپرد کرے اور وہ غذا کو پکا کر ماسکہ
کے سپرد کر دے تاکہ اس میں سے مفید مفید لے لے اور باقی فضلہ قوت دافعہ کے
حوالے کرے اور قوت دافعہ باہر پھینک دے۔ اور جس طرح ان چار ہواؤں میں سے
اگر ایک عالم کبریٰ میں نہ ہو تو جہاں خراب ہو جاتا ہے اسی طرح اگر عالم صغریٰ
میں ان چار ہواؤں میں سے ایک نہ ہو تو انسانی قالب کا قوام ٹھیک نہیں رہ
سکتا۔ اور جس طرح عالم کبریٰ میں چار قسم کا پانی: آب شور۔ آب تلخ۔ آب
مسنی اور آب خوش ہوتا ہے اسی طرح انسانی وجود میں بھی چار قسم کا پانی ہوتا
ہے اور قدرت کاملہ سے ایک خاص مقام پر ہر ایک کو رکھا گیا ہے چنانچہ آب شور
یعنی کدنی بانی آنکھ میں رکھا ہوتا ہے کیونکہ آنکھ میں جو چربی ہے وہ آب شور ہی

سے قائم رہ سکتی ہے اور چربی سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھ سے سفیدی کی حفاظت ہوتی ہے اور سفیدی سیاہی کی حفاظت کے لئے ہے اور سیاہی آنکھ کی پتلی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور آنکھ کی پتلی کو نظر کا مقام ٹھہرایا۔ اور نظر کو دیکھنے کا سبب ٹھہرایا۔ اور چونکہ دیکھنا قوتِ باصرہ کے نور پر منحصر تھا اس لئے آنکھ کے نو مختلف طبقے پردے اور چربی کے بنائے تاکہ یہ چربی قوتِ باصرہ کو مدد دے سکے۔ جیسا کہ شمع کی روشنی کو موم کی مدد پہنچتی ہے۔ اور آبِ تلخ یعنی کڑوے پانی کو کان میں رکھا تاکہ کڑے مکوڑے کان کے اندر نہ جاسکیں اور آبِ منشی یعنی ترش پانی کو ناک میں رکھا تاکہ جو دماغی فضلہ ہو وہ ناک کی راہ بہہ جلے اور آبِ خوش یعنی میٹھا پانی منہ میں رکھا تاکہ متھ خوشبودار رہے اور زبان باتیں کر سکے اور طعام کے لئے بدرتے کا کام دے اور خلق تک پہنچائے۔ ہر ایک بات میں بیشمار حکمتیں ہیں۔ اگر سب شمار کی جائیں تو ایک طویل کتاب ہو جائے۔

مختصر یہ کہ جب شیطان نے اچھی طرح دیکھ بھال کر لی تو سب باتوں کو یاد رکھا۔ لیکن جب دل کے قریب پہنچا تو اسے ایک محل کی طرح پایا جس کے سینے کا میدان بنا ہوا ہے۔ بہتیری کوشش کی لیکن دل کے اندر جانے کی راہ نہ ملی۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان دل کے اندر نہیں جاسکتا۔

یہ دیکھ کر شیطان کہنے لگا۔ کہ پہلے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تو سہل و آسان تھا۔ اب مشکل یہاں آن پڑی ہے۔ اگر مجھے انسان سے کسی قسم کی تعلق پہنچتی ہے تو یہیں سے تسخیر کی جائے گی۔

اگر اللہ تعالیٰ کو آدم سے کچھ سروکار ہے تو فقط اسی مقام (دل) سے ہے۔ اور اگر کچھ رکھنا ہے تو بھی اسی میں رکھے گا۔

لاکھوں دیلیں سوچتا ہوا ناامید ہو کر واپس آیا۔ چونکہ شیطان کو دل کے اندر جانے کی راہ نہ دی گئی اور اسے دور ہی رکھا گیا اس لئے تمام جہان کا مرد و دین گیا۔

تو جب شیطان شرمندہ ہو کر اور خسارہ اٹھا کر باہر آیا تو فرشتوں کو کہنے لگا کہ یہ شخص اندر سے کھوکھلا ہے۔ اس کو غذا کی ضرورت پڑے گی دوسرے حیوانوں کی طرح صاحب شہوت ہو گا۔ اس لئے اس پر آسانی کے ساتھ قبضہ کیا جاسکے گا۔

لیکن اس کی مدد گاہ میں ایک محل ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں۔ اس کے اندر جانے کی مجھے راہ نہیں ملی اور نہ ہی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہے کیا چیز فرشتوں نے کہا: کہ ابھی مشکل حل نہیں ہوئی۔ جو اس بات سچی وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوئی۔ پھر بارگاہ الہی میں واپس آئے اور عرض کی کہ اے پروردگار مشکلوں کو تو ہی حل کرتا ہے اور گریہیں تو ہی کھولتا ہے۔ علم تو ہی بخشتا ہے اور جہالت بھی تو ہی عنایت کرتا ہے۔ مدت سے تو اس مٹھی بھر خاک پر اپنی کارگیری کر رہا ہے اور اس میں تو نے ایک اور چھوٹا سا جہان بنا لیا ہے۔ اور اس میں بہت سے خزانے مخفی رکھے ہیں۔ لیکن ہمیں اس امر کی بالکل اطلاع ہی نہیں اور نہ تو نے کسی کو اس سے واقف کیا۔ ازراہ عنایت یہ تو فرمائے گا

(میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں) لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوا۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اور اسے نہیں پہچانتے۔ یہ ابھی صرف اس کا گھر منزل گاہ اور تخت گاہ ہے۔ جب میں سب ٹھیک ٹھاک کر لوں گا اور تخت سلطنت خلافت پر بٹھاؤں گا تو تم سب کو اسے سجدہ کرنا ہو گا۔ **فَاِذَا سُوِّيْتُكَ وَنُفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ نَقْعُوْا لَهَا سَاجِدِيْنَ**۔ سورۃ الحجر کو ع ۳۔ (جب میں نے اسے ٹھیک بنالیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو سب نے اسے سجدہ کیا) فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اب تو مشکلات اور بھی زیادہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اُسے سجدہ کرائے گا اور اسے اپنا نائب بنائے گا۔ ہمیں تو یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی اور شخص بھی اس کی نیابت اور خلافت کے لائق ہے۔ یا یہ کہ اس کے سوا کوئی اور سجدہ ہونے کے لائق ہے ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ پاک پروردگار بے شریک بے مثل ہے مانند اور بے خویش و بے پیوند ہے۔ اچھا اب جا کر خوب غور سے اس کے گرد پھرتے ہیں اور اس گھر کو (آدم علیہ السلام) کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایک نے آدم علیہ السلام کے قالب کے گرد پھرنا شروع کیا۔ اور غور سے دیکھتے رہے۔ سب یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو سوائے پانی اور مٹی کے یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے خلافت کا جمال تو ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس میں سجدہ ہونے کا استحقاق نظر آتا ہے۔

سب نے یہ کہا۔ کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں لیکن شاید یہ استحقاق اسے صفات کی وجہ سے حاصل ہو۔ اس لئے اس کی صفات کو دیکھنا چاہیے۔ جب انھوں نے صفات کی طرف غور کیا تو انھیں معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا قالب چار عناصر خاک، باد، آب، آتش یعنی مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے بنا ہوا ہے۔

جب چار عناصر کی صفات کی طرف غور کیا تو خاک میں سکونت کی خاصیت اور ہوا میں حرکت کی خاصیت دیکھی اور خاک کو ہوا کی ضد پایا۔ پانی کو سفلی اور آگ کو علوی پایا اور یہ بھی ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ جب انہوں نے غور کیا تو خاک کی طبع خشک اور ہوا کی تر اور پانی کی سرد آگ کی گرم پانی سب کی سب ایک دوسرے کی ضد دیکھیں۔

تو آپس میں کہنے لگے کہ جہاں دو ضدیں جمع ہوں وہاں ضرور فساد برپا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُفَهُةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ سورۃ النبأ رکوع ۱۔
 (اگر اس میں اور خدا بھی ہوتا، تو بڑا فساد برپا ہوتا) چونکہ عالم کبریٰ میں ضدین کے باعث فساد ہوتا ہے اس لئے عالم صغریٰ میں بھی ضدین کے باعث فساد کا ہونا لازمی ہے۔ یہ سوچ کر پھر بارگاہ الہی میں لوٹ آئے اور عرض کرنے لگے کہ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ سورۃ البقرہ رکوع ۴ (کیا تو زمین پر ایسے شخص کو پیدا کرنے والا ہے جو خون ریزیاں کرے گا اور فساد برپا کرے گا حالانکہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں) خلافت کا حق ہمارا ہے اور ہم اس سے بہتر ہیں۔

پہلا شخص جسے ملامت کی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ اور اول ہی قول جس نے ملامت کی وہ فرشتے تھے۔ اگر سچ پوچھو تو پہلے پہل اللہ تعالیٰ پر ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيُفْسِكُ الدِّمَاءَ اس سے ظاہر ہے کہ عرش بازی کی بنا ملامت پر رکھی ہے۔

زبانِ حال سے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ہم نے امانت کا بوجھ
 امانت کی رستی میں باندھ کر پیٹھ پر اٹھالیا ہے اور سلامتی بیچ کر طاعت خرید لی ہے ایسے
 باتوں کا ہمیں کوئی ڈر نہیں۔

کیا آدم کے لئے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں
 اور ان کی ساری چیزوں کو چھ دن رات میں بنایا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ سورہ یونس رکوع ۱۔ آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں بنایا اور
 پیدائی کا شرف نہ عنایت کیا۔ حالانکہ وہ عالمِ کبریٰ تھا۔

لیکن یہاں آدم علیہ السلام کو جو عالمِ صغریٰ ہے چالیس روز میں خود اپنے دست
 قدرت سے بنایا۔ یہ صرف اس واسطے ہے تاکہ بے خبروں اور طعن کنندوں کو یہ واضح
 ہو جائے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اختصاص حاصل ہے جو موجودات
 میں سے کسی اور کو نہیں۔

دوسرے یہ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں پیدائی کی خصوصیت میں ایک
 خاص بھید ہے کہ تمام موجودات پیدائش میں اس کے بھید کے تابع ہیں۔ یہ سارا شرف
 ابھی قلب کو حاصل ہے جو عالمِ صغریٰ ہے اور روح کو جو ذَنَفَتْ فَبَدَلِ مِنْ رُوحِی
 سورہ الحج رکوع ۴۔ (اور اس میں میں نے اپنی روح پھونک دی) کا اختصاص حاصل ہر
 اس کے مقابلے میں دنیا اور آخرت اور جو کچھ اس میں ہے سب عالمِ صغریٰ ہے۔
 یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ روح کو کس قسم کا شرف حاصل ہوا ہوگا۔ کیونکہ وہ
 قرب حق میں کئی ہزار سال رہ چکا ہے اور پھر جب روح کا تعلق قلب سے پیدا
 کیا ہوگا تو کیا کیا سعادتیں اس پر نثار کی ہوں گی۔

اس کی سواری کے ہمراہ روانہ کیا۔ اور اسے انسانیت کی سلطنت میں خلافت کے تحت پہنچایا۔ اسی وقت تمام کردہیوں اور روحانیوں نے اس کے قالب کے تحت کے سامنے سجدہ کیا (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سورۃ النحر کو ع ۲۰)۔ (تمام فرشتوں نے سجدہ کیا) جبرئیل علیہ السلام اس درگاہ میں دربان بنا۔ میکائیل علیہ السلام خزانچی اور تمام فرشتوں اور آسمانوں کے سپرد خاص خاص کام کئے گئے۔ جب سیاست کے قاعدہ کو مہمید دینی چاہی، تو ایک کوسولی چڑھایا تاکہ ملک اور ملکوت میں کوئی اور اس خلافت کی مخالفت کا دم نہ مارے وہ مغرور سیہ پوش جو ایک مرتبہ بے اجازت چوری چوری آدم علیہ السلام کے قالب میں گیا تھا اور اس کی خلافت کی سلطنت کو چشم حقارت سے دیکھا تھا اور چاہا تھا کہ اس کے دل کے خزانے کو نقتب لگائے لیکن اس سے ہونہ سکا۔ اسے چوری کی تہمت دے کر پکڑ لیا۔ اور بدبختی کی رستی سے اس کی مشکیں کس کر باندھیں اور سجدے کے وقت جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس سے نہ ہو سکا۔ کیونکہ اسی روز سے بدبختی کی رستی سے باندھا ہوا تھا۔ اس واسطے کہ بغیر اجانت کے کارخانہ غیب میں گیا تھا۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب خلقت میدان میں حاضر کی جائے گی یَوْمُ يُكْسَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ۔ سورۃ البقرہ (جس دن پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدہ کے لئے بلائے جائیں گے) تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور چمکے گا جسے ساری مخلوق سجدہ کرنا چاہے گی لیکن وہی سجدہ کر سکے گا جس نے دنیا میں سجدہ کیا ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں دنیاوی خواہشات اور بتوں کو

سجدہ کیا ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اس واسطے کہ ان کے سر بخمتی کی رستی سے
 باز رہے گئے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے برخلاف عمل کیا کرتے
 تھے۔ اور سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس رستی کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں
 دیکھ سکتے۔ جس کی باطنی آنکھ کھلی ہو وہی اسے دیکھ سکتا ہے۔ اسی لئے وہ
 توبہ اور استغفار کی قیچی سے اس رسی کے بند کاٹتا ہے۔ اگر دنیا میں اسکی فکر نہ کرے
 تو قیامت کو انھیں زنجیروں اور طوقوں میں گرفتار عرصات کے بازار میں لایا جائے
 گا۔ جیسا کہ **إِذَا الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّكَابِلُ**۔ سورہ مومن رکوع ۸۔
 (اب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہیں) سے ظاہر ہے پس مکار ابلیس کا
 سر جس نے تمام فرشتوں سے گستاخی کی باندھا گیا۔ اور یہی کارخانہ غیب میں
 بلا اجازت کیا تھا۔ اور اس حکم کی خلاف ورزی کی کہ **لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ**
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ سورہ الاحزاب رکوع ۴ (نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے گھروں میں نہ داخل ہو، تا وقتیکہ تمہیں اجازت نہ مل جائے) اسی
 واسطے تھرکی رسی سے اس کا سر باندھا گیا اور یہی وجہ تھی کہ وہ انسان کو سجدہ
 نہ کر سکا جیسا کہ **إِلَّا ابْلِيسَ ابْنِ السُّكُوتِ**۔ سورہ البقرہ رکوع ۴۔ (مگر شیطان نے جس
 نے انکار کیا اور اپنے تئیں بڑا جانا) سے ظاہر ہے اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں
 کہ اس نے سجدے کے وقت انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا خیال کیا۔ واقعی
 ظاہر طور پر توبہ بات سجدہ کے وقت ظہور میں آئی جو درخت کے پھل کی طرح
 ہے لیکن اس انکار اور استکبار کی حقیقت جو بمنزلہ بیج کے ہے وہ اس
 شیطان کی بد بختی کی زمین میں بولی گئی جس روز اس نے ادب سے انکار

نکلیا۔ اور بے اجازت خانہ غیب میں گیا۔ اور جب باہر نکلا تو اپنے آپ کو بڑا خیال
 کیا اور کہا خلق مجھ کو نالایق سمجھتے (اندر سے کھوکھلی شے بنائی ہے۔ اس کی
 تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ بزرگی کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھا۔ اور یہ سبب
 تکبر کے حقارت کی نگاہ سے خلیفہ حق کو دیکھا۔ اسی واسطے وہ بیج بڑھتا رہا یہاں
 تک کہ سجدے کے وقت اسی تکبر کا پھل نمودار ہوا۔ اور یہی وجہ تھی کہ
 بد بختی کی رسی سے لعنت کی سولی پر لٹکا دیا گیا۔ **وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي**
إِلٰی يَوْمِ الدِّينِ سورہ ص رکوع ۵۔ (بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر
 میری لعنت رہے گی اور ابد تک اسے سولی سے نہیں اتارا جائے گا، تاکہ
 بعد ازاں تمام فرشتوں میں سے کسی کو اس بات کی جرأت نہ ہو کہ خلیفہ حق
 کی بے حرمتی کرے۔ اور جو اس لعین کی متابعت کریگا وہ بھی اسی زنجیر میں جکڑا
 ہوا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ **لَا مَلْئُكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ**
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ سورہ ص رکوع ۵۔ (البتہ میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے
 تمام تابعین سے پُر کر دوں گا)

کہتے ہیں کہ جس وقت روح آدم (علیہ السلام) کے قالب کے پاس آئی
 اور بدن کے تمام ممالک کو پھر کر دیکھا۔ تو اسے وحشت ناک تاریک گھر پایا کہ
 جس کی بنیاد چار مستفاد چیزوں (آگ، ہوا، پانی، مٹی) پر رکھی گئی ہے روح
 کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لئے اس پر کچھ دل نہ لگایا۔
 اور جب اور بھی غور سے دیکھا تو اس میں حشرات الارض سانپ، بچھو اور طرح
 طرح کے دندلوں، چوپاؤں اور کتوں وغیرہ کے ہزار ہا اقسام آپس میں گتھم گتھا

دیکھے اور دیکھا کہ اس پر حملہ کیا چاہتے ہیں اور ہر طرف سے ایک ایک زخم لگا دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ نفسِ امارہ کو دیکھا کہ سات سروالے ایک اژدہ کی طرح منہ کھولے اسے نگلنے کو دوڑتا ہے۔ اس کے سات سر حسب ذیل تھے :

حِرْص، حَسَد، غَضَب، شہوت، بخل، کینہ اور کبر۔

بازین روح جس نے کئی ہزار سال رب العالمین کے قرب میں ہزار ہا ناز سے پرورش پائی تھی۔ ان وحشتوں سے بہت گھبرائی اور اللہ تعالیٰ کے اس کی قدر و منزلت جو اسے اس وقت تک معلوم نہ تھی اب معلوم ہو گئی۔ اور نعمت وصال پر ہمیشہ مستغرق رہنے کے باوجود اس کا ذوق اسے معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب معلوم ہوا۔ اور منقارِ وقت کی آگ اس کی جان میں بھڑک اٹھی۔ اور جدائی کا درد اس کے سر پر غالب ہوا۔ تو فوراً اس وحشت سے اس کا سر پڑ ہو گیا۔ اور چاہا کہ جس راہ سے آئی تھی، اسی راہ واپس چلی جائے۔ واپس چلنے کے لئے نفوذ کی سواری طلب کی۔ تاکہ اس پر سوار ہو کر جائے کیونکہ وہ سوار ہو کر آئی تھی۔ اور پیدل نہیں جاسکتی تھی۔ سواری نہ پا کر بڑی شکستہ دل ہوئی۔ اسے کہا گیا کہ ہمیں بھی شکستہ دلی مطلوب ہے۔ اس سے اس پر قبض غالب آئی۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تو اسے کہا گیا کہ ہم نے اسی سرد آہ کیلئے بھیجا تھا۔ اس آہ کا بخار اس کے دماغ کی چھت پر پہنچا اور فوراً آدم (علیہ السلام) کو چھینک آئی اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عالم صورت کا فراخ کوچہ دیکھا اور آفتاب کی روشنی کا مشاہدہ کیا اور کہا الحمد للہ۔ بارگاہِ الہی سے خطاب ہوا۔ میرحمد اللہ! یعنی ہماری حمد و ثنا کرنا تیرے لئے ہماری رحمت کا موجب ہے۔ جب خطاب کا ذوق پایا تو قدرے تسلی اور سکونت کی لیکن

پھر بھی جس وقت اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت کا اسے خیال آتا اور عالمِ انوار کی فضا کی وسعت اور بے واسطہ رزق کی یاد کا خیال آتا تو چاہتی کہ قالب کے پیچھے کو توڑ ڈالے اور آبِ وگل کے لباس کو پھاڑ کر اپنے اصلی گھونسلے کو اڑ جائے۔

جس طرح بچوں کو رنگین چیزوں گھنٹیوں وغیرہ سے بہلاتے ہیں اسی طرح آدم (علیہ السلام) کو کبھی فرشتوں کی معلم بنا رہا ہے تو کبھی فرشتوں سے سجدہ کرا رہا ہے کبھی آسمانیوں کے گرد گھمار رہا ہے تو کبھی منبر پر کھڑا کر رہا ہے تاکہ جمالِ حضرت حق کے اشتیاق کی آگ کی چنگاری مدہم پڑ جائے اور جدائی کی وحشت اس سے جاتی رہے آخر حکم ہوا کہ اے آدم (علیہ السلام) تو بہشت میں جا کر سکونت اختیار کر اور جو چاہے کھاتا پیتا رہ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے **يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ كُوع ۲۴**۔ (اے آدم (علیہ السلام) تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں اور جو چاہو حسبِ منشاء کھاتے رہو) مگر آدم علیہ السلام کی وحشت کسی طرح کم نہ ہوتی۔ اس لئے انہیں کی جان سے حوا علیہا السلام پیدا کی گئیں اور آدم علیہ السلام کی بغل میں بٹھایا تاکہ اپنے ہم نشین کو دیکھ کر اس سے الفت پیدا کرے جیسا کہ **جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا** سورۃ طہ کُوع ۲۴ (اسی سے اس کی زوجہ بنائی تاکہ اس سے الفت کرے) جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہا السلام کے جمال کو دیکھا تو سویا ہوا نفس جاگ اٹھا۔ اور اس معاملے کا ذوق بھرپور پایا۔ شہوت کا ناگ جنبش کرنے لگا اور اس صفت کا غلبہ ہوا جو کہ حیوانی صفات میں کامل ہے اور اس سے بڑے پردے

جائے ہو جاتے ہیں۔ اس کا پردہ روح اور بارگاہ الہی کے انس کے درمیان حاصل ہو گیا
پھر عمدہ کھانے اور مزے سے سونے کے سبب باقی ماندہ حیوانی صفات نے
ہوائے نفس اور اتصنائے طبیعت کے موافق غلبہ کیا اب حجاب اور بھی بڑھ گئے اور
اسی قدر بارگاہ الہی کی محبت کم ہو گئی۔ کیونکہ جس قدر حیوانی لذتوں اور خواہشوں
لے انسانی نفس ذوق حاصل کرتا ہے اور اس سے الفت کرتا ہے اسی قدر الفت الہی
اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔

الغرض جب انسانی روح کو رب العالمین کے قرب و جوار سے قالب کے
عالم اور عناصر کی تاریکی اور دنیا کی وحشت سرائے سے تعلق دیا تو اسے ملک اور ملکوت
کے تین سو ساٹھ ہزار عالم سے گزارا۔

پس اتنے ہزار روحانی اور جسمانی عالموں سے عبور کرتے ہوئے قالب سے
ملنے تک روح کو ستر ہزار نورانی اور ظلماتی حجاب حاصل ہوئے۔ نورانی حجاب روحانیات
کے عالم سے حاصل ہوئے اور ظلماتی حجاب جسمانیات کے عالم سے۔ کیونکہ ہر عالم
میں ہر ایک چیز کو اس کا دیکھنا اگرچہ دوسری حالت میں اس کے کمال اوزار خواہش
تھی لیکن اس وقت ہر ایک روح کے لئے حجاب ہو گیا۔ جس کے سبب وہ ملکوت کے
مطالعہ جمال حق کے مشاہدہ۔ احدیت کے مخاطب کے ذوق اور قربت کے شرف سے
محروم رہا۔ اور قربت کے اعلیٰ علیین سے طبیعت کے اسفل السافلین میں آگرا۔

روح اور جسم کے چند روزہ تعلق میں باوجود خلوت خاص میں ہزار سال قربت
سے مشرف ہونے کے اس قدر حجاب ظاہر ہونے کے کہ ان دوستوں کو بالکل فراموش
ہی کر ڈالا۔ تَسْوَأُ اللّٰہُ فَنَسِیَہُمْ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ رُکُوْعٌ ۹۔ (انہوں نے اللہ تعالیٰ

کو بھلا دیا اور اس نے ان کو بھلا دیا۔) اور آج کتنا ہی اُس عالم کی بابت سوچتا ہے۔ لیکن کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسِيرٌ۔ سورۃ العصر (مجھے عصر کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے) کے ابدی نقصان میں رہا۔ قسیدہ فرماتا ہے کہ انسانی روح قالب کے تعلق کی وجہ سے نقصان کی آفتوں میں گرفتار ہے۔ مگر وہ شخص جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کے وسیلے روح کو ان آفتوں اور صفات قالب کے حجابوں سے خلاصی دی اور اہل جائے قرار پر آ پہنچے۔ قالب سے انسانی روح اور اس کی آفات کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس زیج ہو۔ اگر وہ اس کو بوئے اور اس کی پرورش کرے تو ایک کے سو یا سات سو ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ مَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ سورۃ البقرہ رکوع ۲۵۔ (اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اُگے اور اُس میں سات خوشے لگیں اور ہر خوشے میں سو دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا کر دیتا ہے)

اسی طرح دنیاوی قابلیت میں بھی یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی بن سکے۔ الدنیا مزرعة الآخرة حدیث (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) اور اس میں نیک عملوں کے زیج بوئے جائیں تاکہ قیامت کے دن ایک کے سو یا سات سو حاصل کر سکیں جیسا کہ نکل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها اَللّٰهُ سَبْعَ مِائَةٍ ضَعْفَ بَنَارِ شَرِيف ۱۲۔ (نیک کی دسی ہی دس سے لیکر سات سو تک نیکیاں ملتی ہیں) سے ظاہر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اُن گنت اور بے شمار حاصل ہوں جیسا کہ

اَتَمَّ اَيُّوَنِي الصَّابِرُونَ اَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورۃ الزمر رکوع ۱) بے شک صابر اور
 کو بغیر حساب کے اجر ملتا ہے اسے ظاہر ہے۔ اس طرح انسانی قالب کی زمین کو یہ استعداد
 غایت کی ہے کہ جب وَلَفَحَتْ فَبَيْحٌ مِنْهُ (سورۃ ص رکوع ۵)۔ (اور اس میں مینے
 اپنی روح پھونکی) کی روحانیت کا بیج اس میں بویں اور عبادت کے پانی اور شریعت
 کے آفتاب سے اس کی پرورش کریں۔ تو اس میں قرب اور معرفت کے استقدر پھیل
 حاصل ہوتے ہیں جو کسی مخلوق کے دہم اور فہم سے باہر اور کسی کہنے والے کا بیان اسکی
 حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ بیج اسی طرح رہے تو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے
 ہیں لیکن جب بیج زمین میں بویں اس کی پرورش نہ کرے۔ تو مٹی کی یہ خاصیت ہے
 کہ بیج مٹ جائے اور بیج کے پھوٹ نکلنے کی استعداد کو بھل کر دے۔ پس انسانی روح
 کا بیج پیشتر اس کے کہ قالب کی زمین میں ڈالا گیا، اس میں کلام حق کے سننے کی قابلیت
 تھی جیسا کہ اَلْسُّتْ بِحَرْبٍ کُھ سورۃ اعراف رکوع ۲۲۔ کے عہد سے معلوم ہوتا ہے اور
 بلی کے جواب کی لیاقت اس میں تھی۔ اگرچہ یہ کاشتکاری اس واسطے کی کہ روح کے
 بیج کو۔ بینائی، شنوائی اور گویائی جو اس میں پہلے سے موجود ہے تنوگنی یا سات سو گنی ہو جائے
 لیکن جب تک اس بیج کو ایمان کا پانی اور عمل صالح کی تربیت نہ کی جائے اس کی
 حالت نقصان پذیر رہتی ہے اور اس حقیقی بینائی، شنوائی اور گویائی سے محروم
 رہ جاتا ہے۔

آپ غور کریں کہ دنیاوی بیج کو اس کے مکمل تک پہنچانے کے لئے کس قدر
 سامان، آلات اور اوزار وغیرہ درکار ہوتے ہیں جیسا کہ زمین جس میں بیج ڈلتے ہیں
 اور آسمان کے جس سے پانی حاصل ہوتے ہیں۔ ہوا جو زمین کی سردی اور آفتاب کی

گرمی کو معتدل کرتی ہے۔ نیز دوسرے اسباب اور آلات۔ مثلاً کوئی کسان جب بیج بوتا ہے تو لے بیلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نیز لوہا۔ لکڑی اور رسی درکار ہوتی ہے۔ ان کے لئے بڑھی، لوہار اور سستے بٹنے والے درکار ہیں جو ان آلات کو درست کر سکیں۔ نیز ان شخصوں کو بھی بہت سی خلقت درکار ہے تاکہ وہ اپنا کام چلا سکیں۔ جیسے نامائی، قصاب، بنے، بادورچی، بسری فروش، کاتنے والے، بننے والے، دھونے والے اور سینے والے وغیرہ اور پھر ان کو بھی اور لوگوں کی ضرورت ہے۔ تاکہ یہ اپنے کام میں اچھی طرح مشغول ہو سکیں جیسے چکی چلانے والے۔ چرانے والے سوداگر وغیرہ۔

غرضیکہ ہر ایک قسم کے شخصوں کو دوسرے پیشہوروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے مصلحت کو قائم رکھ سکیں اور ان سب باتوں کے بعد ایک عادل بادشاہ کی ضرورت ہے تاکہ خلقت کو مساوی طور پر خیال کرے اور زبردستوں کی زبردستی اور ظلم کو کمزوروں سے روکے اور رعیت کا حامی اور نگہبان رہے تاکہ ہر ایک شخص امن اور فراغت سے اپنے کام میں مشغول ہو سکے۔ جب آپ غور کی نگاہ سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں آسمان، زمین، چاند، ستارے، مفرد، مرکبات، نباتات، حیوانات، فرشتے۔ جن، انسان، کاریگر، اہل حرفہ، تاجر، عالم، امین، وزیر، بادشاہ وغیرہ سب کو ایک دنیاوی بیج کی خاطر کام میں مشغول رہنا پڑتا ہے، تو خیال کر دو کہ جہاں پر روحانیت کے بیج کی کھیتی باڑی ہوگی، جو کہ من روحی کے خاص انبار سے نکال کر و نفخت فیہ کے طعنہ کے بغیر انسانی قالب کی زمین میں بویا گیا ہے۔ اس کی پرورش میں اسے درجہ کمال یعنی مقام

معرفت تک پہنچانے کے لئے کس قدر آلات، اوزار اور اسباب درکار ہوں گے۔
پس جب آپ حقیقت کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ
آخرت، آسمانوں بہشت اور ساتوں دوزخ اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ اسی
کی پرورش کے لئے درکار ہے تاکہ یہ معرفت کا ثمرہ حاصل کر سکے اور یہ معرفت مو
حاصل کرنے کا تعلق وجود انسانی میں صرف قلب (دل) ہی کو حاصل ہے۔ یہ د
دل ہے جس کے اسرار بھید راز و نیاز ابلیس یعنی سمجھنے سے قاصر ہے اور یہ فیصلہ کرنا
کہ اللہ تعالیٰ کو وجود آدم (علیہ السلام) سے کچھ سرد کار ہے تو فقط اسی مت
دل سے ہے اور جو کچھ رکھنا ہے تو بھی اسی میں رکھیگا۔

دل جمال الہی کے نظارے کے واسطے پیدا کیا ہے۔ جب دل اس نظارہ
مشغول ہو ابندہ خدا کی درگاہ کا خادم بنا اور حق تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقَ
الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سورة الذاریت رکوع ۲۔ (جنوں اور انسانوں
کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے) یعنی پہچاننے کے لئے۔ اس کے یہی معنی ہیں۔
دل کو پیدا کر کے اسے ملک اور شکر اور سواری بدن اسی واسطے دی ہے کہ عا
خاک سے اعلیٰ علیین کی سیر کرے۔ اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی
شرط بجالانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح سلطنت کی مسند پر بیٹھے اور
کی درگاہ کو اپنا مقصود اور قبلہ بنائے اور آخرت کو اپنا وطن اور بھڑنے کی حر
بھڑائے۔ اور دنیا کو منزل۔ بدن کو سواری، ہاتھ پاؤں کو خدمتگاران، عت
وزیر۔ خواہش کو مال کا نگہبان۔ غصہ کو کو تو ال، حواس کو جاسوس بنائے۔
ہر ایک کو ایک ایک کام پر مقرر کرے کہ وہاں کی خبر لائیں اور قوت خیاں جو در

اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہر کام کا افسر بنائے تاکہ جاسوس سب پرچہ اخبار اسکے پاس لائیں اور وقت حافظہ جو دماغ میں پچھلی طرف ہے اس کو اخبار کا محافظ دفتر کر کے اخبار کے پیچھے اس افسر سے لے کر حفاظت سے رکھے اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے اور وزیر ان سب چیزوں کے موافق جو ملک سے اسے پہنچتی ہیں ملک کا انتظام اور بادشاہ کے سفر کی تدبیر کرتا رہے۔ وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے کوئی مثلاً خواہش، غصہ، غضب، شہوت، حرص، حسد وغیرہ بادشاہ سے پھر گیا اور اطاعت سے باہر ہو گیا اور راہ زنی کیا چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کرے اور جہاد کی طرف متوجہ ہو کہ پھر راہ پر آجائے اور اس کے مار ڈالتے گا ارادہ نہ کرے کیونکہ سلطنت بغیر ان کے درست نہ رہے گی بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ ان کو اپنے قابو میں لائے کہ جو سفر آنے والا ہے اس میں وہ یار و مددگار رہیں دشمن نہ ہو جائیں۔ رفاقت کریں چوری ڈکیتی عمل میں نہ لائیں۔ جب ایسا کیا تو سعید ہوا اور نعمت کا حق ادا کیا۔ اور اس خدمت کے عوض میں سرفرازی کا خلعت وقت پر پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا تو ان باغی ڈکیتوں اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک حرام روز شقی ہو گیا۔ اور اس بد اعمالی کی سزا پائے گا۔

دافع۔ ہے کہ دل کی وہ صورت ہے جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصف یعنی گوشت کا ٹکڑا فرمایا ہے اور جو تمام مخلوقات میں ہے۔ حیوانات میں صنوبری شکل کا گوشت کا ٹکڑا سینے کے نیچے بائیں پہلو پر ہے اس گوشت کے ٹکڑے میں روحانی جان ہے۔

اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے۔ ہاں اس عالم میں مسافرانہ آیا

ہے وہ ظاہری گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب اعصار
اس کا لشکر ہے وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے
جمال بے مثال کا مشاہدہ اُسی دل کی صفت ہے اور اسی پر تکلیفِ عبادت ہے۔
اسی سے خطاب ہے اسی پر ثواب و عذاب ہے۔ اہلی بدن اس کا تابع ہے اسی
کی حقیقت اور صفوں کا پہچانا خدائے قلے کی معرفت کی کنجی ہے وہ ایک عمدہ
گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ درگاہ الوہیت اسکا اصلی معدن ہے۔

مگر صفائی کے مرتبہ میں محبت کے نور سے دل کو خاص قسم کی جان حاصل
ہوتی ہے جو ہر شخص کو نصیب نہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا
لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ سورۃ قمر رکوع ۳۔ (یعنی جس شخص کا دل ہوتا ہے اسکے
دل کو اللہ قلے سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں دل سے مراد ظاہری دل نہیں بلکہ حقیقی
دل مراد ہے جسے ہم دل و جان کہتے ہیں۔

دل میں سنورنے اور بگڑنے کی قابلیت ہے۔ اس کا سنورنا اسکی صفائی میں
ہے اور اس کا بگاڑ اسکی کدورت میں ہے۔ دل کی صفائی حواس کی سلامتی پر
سنہرے کہ تمام عالم شہود کا انھیں پانچ حواس کے ذریعہ ادراک کرتا ہے۔ اسبطح
دل میں پانچ حواس ہیں کہ جب وہ سلامت ہوتے ہیں تو ان سے عالم غیب
یعنی ملکوتیات اور روحانیات کا ادراک کر سکتا ہے

چنانچہ دل کی آنکھیں ہیں جن سے مشاہداتِ غیبی کو دیکھتا ہے۔ اور کان ہیں
جن سے اہل غیب اور حق کے کلام کو سنتا ہے۔ اور سونگھنے کی طاقت ہے جس سے
غیبی خوشبودن کو سونگھتا ہے اور تالو ہے جس سے ایمان کی حلاوت، محبت کے ذوق

اور عرفان کے طعام کو چکھتا ہے۔ اور جس طرح قالب میں چھونے کی طاقت ہر
عضو میں ہے تاکہ تمام جسم کے ذریعہ ملوہات سے نفع اٹھاسکے۔ اسی طرح دل
میں اس کے مقابلے پر عقل ہے جسکے وسیلے کل معقولات سے نفع اٹھاتا ہے
جس شخص میں یہ دلی حواس سلامت ہوں تو اسے دلی اصلاح کی وجہ سے بدنی
نجات حاصل ہوتی ہے اور جسکے یہ دلی حواس سلامت نہیں اس کے لئے وہ دلی
کے بگاڑ اور تمام بدن کے ہلاک ہونے کا باعث ہیں جیسا کہ حضور مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ان فی جسد ابن آدم ملغنة اذا صلحت صلح بها سائر
الجسد واذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وھ
القلب (انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب
وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا
ہو تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اسی کو قلب کہتے ہیں (بخاری))
اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کے دلی حواس سلامت ہیں اسی کو نجات
اور درجے مل سکتے ہیں :

اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ سورة الشّراء رکوع ۵۔ اور جس
کے دلی حواس میں فعل واقع ہوا وہ گویا دوزخ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ
قُلُوْبٌ لَاْ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَاْ يُبْصِرُوْنَ
بِهَا وَلَهُمْ اُذُنٌ لَاْ يَسْمَعُوْنَ بِهَا۔ سورة الاعراف رکوع ۲۲

(ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے ایسے بنائے ہیں جن کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں اور کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں) اور ایک جگہ یہ فرمایا ہے ۔

صَمُّكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (گو نگے، بہرے اور

اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے سوچتے) اور نیز فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي

فِي الصُّدُورِ۔ سورۃ حج رکوع ۶۔ (وہ ظاہری آنکھوں سے اندھے

نہیں۔ بلکہ سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہیں)۔

اس بارے میں کلام پاک کے اندر بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن سے

معلوم ہوتا ہے کہ دل کا تصفیہ جو اس کی سلامتی پر منحصر ہے۔ اور دل کی تربیت

اس بات میں ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف توجہ کی جائے۔ اور ماسوی اللہ سے

قطع تعلق کیا جائے۔ جس کا مختصر بیان انشاء اللہ العزیز آگے آئے گا۔

بابِ اَوَّلُ

علمِ تصوف کی تعریف

تصوف اس علم کا نام ہے جس علم سے معصیت کی گندگی و اندھیری سے نکل کر شیطانی دوسوں اور نفسانی خطرات سے بچکر اور چو پایوں کی سی صفت و حیوانوں کی لذات اور خواہشات کو توڑ کر انوار الہی کے ثمرات و رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہو اور جس علم سے تزکیۂ نفس اور اخلاق حمیدہ اور تعمیرِ ظاہر و باطن کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں اور انسان اس علم سے اللہ رب العزت کی ذاتِ پاک و صفات کی شناخت اور ان کی حقیقت سے آشنا اور اس کے قرب و معرفت سے مالا مال ہو رہے اور اس علم متبرکہ و باطنی خزانہ کو کلامِ پاک و حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چن چن کر نکالا گیا۔ جو مولائے کریم تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے اسکا نام صراطِ المستقیم ہے جو انسان اس راہ پر چلیگا۔ بیشک وہ خدا کا پسندیدہ و مقبول بندہ بنے گا کیونکہ اس نورانی علم کا موضوع ذاتِ بحت (خدا) کا تقرب حاصل کرتا ہے۔

اور اس کی غرض و غایت فنا نفس حاصل کر کے معرفتِ خداوندی کا
 حاصل کرنا ہے جس کے لئے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام
 نے پوچھا تھا :

یا رب لما ذا خلقت الخلق (اے پروردگار ! تو نے خلقت کو
 کیوں پیدا کیا؟)

تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا :

كنت كنزاً مخفياً فخلقت الخلق لاعرف (میں ایک
 مخفی خزانہ تھا۔ میں نے خلقت کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے
 پہچانیں اور معلوم کریں)

اور اس راہ پر چلنے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔

تصوّف اور صوفی کی تحقیقات

تصوف عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پشیمنے پہننا ہے۔ لفظ تصوف و صوفی ماخوذ ہے لفظ صوف بہ معنی پشم سے۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں :

فہو فی الاصل صوفی علی وزن فوعل ماخوذ المضافات
بینی عبداً صافاً الحق عزوجل ولہذا اقلیل لصوفی
من کان صافياً من انات النفس۔

یعنی صوفی دراصل فوعل کا وزن ہے اور مضافات سے مشتق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی وہ شخص ہے جس کو حق تعالیٰ نے صاف کر لیا ہو یعنی جو شخص نفس کی آفتوں اور برائیوں سے صاف ہو اور کل اشیاء میں ذات رب العزت کے جلوہ کے ظہور کو جاننے کا نام تصوف ہے۔ اسے علم طریقت بھی کہتے ہیں، جو صوفی و

فقیر اور درویش لوگ اختیار کرتے ہیں۔

صوفی صوف پہنے والے کو کہتے ہیں یعنی پشمی کبیل و کپڑا پہنے والے کو

صوفی کہتے ہیں۔

پہلے زمانے کے اکثر اہل اللہ پشمی لباس پہنتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غلام کی دعوت قبول فرماتے اور حمار پر سوار ہوتے اور صوف کا لباس پہنتے تھے۔

صوفیہ کی ایک بڑی جماعت کا خیال یہی ہے کہ ظاہر لباس کی نسبت سے ان کا نام صوفیہ رکھا گیا۔ صوف کا لباس انھوں نے اس لئے اختیار کیا کہ وہ لطیف و ملائم ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا پہناوا تھا۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ستر انبیاء پابراہمنہ کبیل اور اون کی عبائیں زیب تن کئے ہوئے شہر و حار کے ایک پتھر پر سے گزرے تھے۔ نیز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف اور اون کی عبائیں پہنا کرتے تھے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بدر میں ستر صحابہ کو دیکھا کہ ان کی پوشاک صوف کی تھی۔ صوف کا لباس ان حضرات نے اس لئے اختیار کیا کہ وہ زیب و زینت اور آرائش و جمال کے بجائے ستر و پوشی پر قناعت کرتے ہوئے اپنے قیمتی لمحات دعوت و عبادت اور فکرِ آخرت میں صرف

کرتے تھے۔ انہیں ان اخروی کاموں میں اہٹاک کی بنا پر راحت نفس اور آراش و زیبائش کی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ اس واسطے کہ جب کوئی صوف پہنتا ہے تو عرب اسکو کہتے ہیں تصوف یعنی صوف پہننا جس طرح کوئی قمیض پہنتے تو کہتے ہیں قمیض یعنی قمیض پہنی۔

پس اکثر اہل اللہ پستی لباس پہنتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں صوفی کے لقب سے متعجب کیا۔ اور اصطلاح طریقت میں ماسوی اللہ کے خیالات کو دل سے نکال کر دنیوی جھنجھٹ سے دل کو پاک و صاف کر کے اللہ کی طرف اکمل رجوع ہو جانے کا نام صوفی ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی ہستی میں فنا کر دے اور اپنی ہستی (ذات محبت کے جلوہ) سے تجھے زندہ کر دے۔ اور تیری نظر غیر اللہ سے پوری پوری اٹھ جائے غرض کہ صوفی وہ ہے جو شخص نفس کی آفتوں اور برائیوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی طرف ایک سو ہو جائے اور اس کی محبت میں ہمیشہ غرق رہے اور دنیوی محبت اس کے دل سے پوری پوری محو ہو جائے اور ذکر الہی کے سوا دیگر کسی چیز میں اسے آرام محسوس نہ ہو اور اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر دیگر کسی چیز پر لذت نہ آئے۔

اور تصوف کا اصل منشاء یہ ہے کہ نفس سے تمام بری باتیں منساع ہو جائیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔

ایک حارف باللہ نے فرمایا ہے کہ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ دل کا

میدان غیر اللہ سے بالکل پاک و صاف ہو جائے اور خدا کی محبت سے آراستہ ہو جائے اور پچھلا قدم یہ ہے کہ نفس کی شرارتیں بالکل محو ہو کر، اوصاف الہی تخلیقاً باخلاق اللہ سے متصف ہو جائے۔

حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف نہ رسم میں ہے نہ علوم میں، البتہ اخلاق میں ہے۔ کیونکہ تصوف سراسر رسم ہوتا تو اسے کوشش سے پاسکتے، اور اگر علم ہوتا تو سیکھ کر حاصل کر سکتے تصوف تو تخلیقاً باخلاق اللہ ہے۔ تصوف آزادی، جو انہر دی اور ترک تکلف ہے تصوف، نفس کے حصوں کو حق کے حصے کے واسطے ترک کرنے کا نام ہے اور دنیا سے دشمنی اور مولے سے دوستی کا نام ہے۔

پیران پیر غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد ان آٹھ چیزوں پر ہے :

- (۱) سخاوت ابراہیم علیہ السلام (۲) رضا راسخ علیہ السلام (۳) صبر ایوب علیہ السلام
- ۴۔ مناجات زکریا علیہ السلام (۵) غربت یحییٰ علیہ السلام (۶) خرقہ پوشی موسیٰ علیہ السلام
- ۷۔ سیاحت و تجرّد عیسیٰ علیہ السلام ۸۔ فقر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف تولاً فعلاً اور حالاً ہر حیثیت سے اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔

اثباتِ تصوف کا بیان

تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ عرصہ سے چلی آتی ہے تصوف کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔

فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (عبادت اخلاص کے ساتھ
کرد) سورة الزمر رکوع ۱۔

اس اخلاص کو حدیث جبرئیل علیہ السلام میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے تعجب کیا۔ وہ باہر سے آئے ہوئے معلوم

ہیں ہوتے تھے کیونکہ ایسے آدمی کے جو سفر کر کے آیا ہو کپڑے بہت میلے اور گندے ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کیا ہا الایمان (ایمان کیا ہے؟) آپ نے فرمایا :
 ان تؤمن بالله وملتئکتہ وکتبہ ورسولہ وتؤمن
 بالبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ (اذا قال) یعنی
 (ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور فرشتوں
 پر اور قیامت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر)

اس کے بعد سوال کیا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا :

ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمداً رسول الله
 ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلوة وتؤتي الزکوة وتصوم
 رمضان وتحمم البيت ان استطعت اليه سبيلاً
 (یعنی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ اور نماز
 قائم کرو اور روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور استطاعت ہو تو حج کرو (مشکوٰۃ)

اس کے بعد سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے۔ فرمایا :

ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانہ
 یراک (یعنی احسان یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت اس طرح
 کرے گویا خدائے عز و جل کو دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا
 تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ دین

اور اس کے کمال کی بنیاد فقہ اور کلام اللہ اور تصوف پر ہے۔ اس حدیث نے ان تینوں مقاموں کو بیان کر دیا۔ اسلام اشارہ ہے فقہ کی طرف، جو عمل اور احکام شرعیہ کے بیان کا متکفل ہے اور ایمان اشارہ ہے اعتقاد کی طرف جو کہ علم اصول کے مسائل ہیں۔ اور احسان اشارہ ہے اہل تصوف کی طرف جس سے مراد خدا کی طرف صدق توجہ ہے۔ اسی معنی کی طرف راجع ہیں۔ فقہ و تصوف و کلام اللہ باہم لازم و ملزوم ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان میں سے کوئی بوجہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ فقہ بغیر تصوف کے اور تصوف بغیر فقہ کے صورت پذیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمل بغیر صدق توجہ کے تمام و کمال نہیں ہوتا اور یہ دونوں بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہوتے جس طرح روح اور جسم ایک دوسرے کے بغیر وجود و کمال اختیار نہیں کرتے اسی واسطے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَمَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ
(جو شخص صوفی بنا اور فقہ نہ ہو اوہ زندیق ہو گیا۔ اور جو فقہ بنا اور صوفی نہ ہو اوہ فاسق ہو گیا اور جو دونوں کا جامع ہو اوہ بے شک محقق بن گیا)

کمال جامعیت یہی ہے باقی سب کچھ رومی دگرہا ہی ہے۔ بہر حال احسان کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ کیا گیا ہے۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ سورۃ اعراف رکوع ۷

دوسری آیت یہ ہے۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ سورۃ زمر رکوع ۳

اسی طرح کی اور بھی آیتیں ہیں۔

اسی احسان کے حاصل کرنے پر تمام تر نقصوت کا مدار ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن (علم کے) لئے۔ ان میں ایک تو میں نے تمہارے درسیا پھیلا دیا رہا دوسرا۔ سو اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو میرا گلا کاٹا جائے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو قسم کے علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

حرف تحقیق صوفیائے کرام اور علماء بر عظام ایک علم احکام و اخلاق جو کہ خاص اور عام پر مشترک ہے۔ دوسرا علم اسرار ہے جو کہ باریکی و پوشیدگی کے سبب اغیاء سے محفوظ ہے اور خاص علمائے باطن یعنی اہل عرفان سے مخصوص ہے۔ دوسرے قسم کے علم کے اظہار و انشاء سے ممانعت اس واسطے نہیں کہ وہ علم شریعت کے خلاف ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ علم باطن کی دقت اور پوشیدگی کے سبب سے عوام اُسے سمجھ نہ سکیں گے اور قائل کو منکرات سے منسوب کریں گے۔

حضرت امام حسن بھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :

الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ التَّائِعُ
وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ

آدَمَ (مشکوٰۃ) یعنی علم دو قسم پر ہیں۔ ایک علم دل میں اور بھی نفع والا ہے

دوسرا علم زبان پر۔ یہ علم خدا کی حجت ہے ابن آدم پر

آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کیسا تھ حاضر ہوتے ہی درجہ احسان حاصل ہو جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانی قوت اتنی قوی تھی کہ جو حاضر ہوتا تھا۔ اس کے قلب پر ایسا اثر پڑتا تھا کہ تمام چیزوں کو بھول جاتا تھا اور اللہ کی طرف مستوجہ ہو جاتا تھا۔

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز حاضر ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ اپنے آدمیوں کو یاد فرماتے تھے۔ جب وہ ایک دو وقت نہیں آئے تو فرمایا کہ حنظلہ کو نہیں آئے۔ لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں اور خبر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اُن کے گھر گئے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ حنظلہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہاں گئے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں سر جھکائے گوشے میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں، اندر گئے، دیکھا۔ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں نہیں آئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دنیا کی ساری باتیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ اور جب گھر آتا ہوں بال بچوں میں لگ جاتا ہوں تو یہ حالت نہیں رہتی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی یہی حالت ہے اور پھر یہ سہی بیٹھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والے وہی آقاؐ نے نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اُن کے پاس چلو۔ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آئی۔

چنانچہ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ہماری ایسی حالت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم ہر وقت ایسے ہی رہو جیسے میرے سامنے رہتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ مگر یہ حالت وقتاً فوقتاً ہی ہو سکتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان میں ارشاد فرمایا:-

مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا صَبَبَتْهُ فِي صَدْرِي
أَبْنِي بَكْرٍ (اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ڈالی، مگر میں

نے اسکو ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کے سینے میں ڈال دیا) عارف المعارف

اس سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتِ باریکت سے علمِ باطن حاصل کیا ہے۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کوئی تفصیل نہیں تھی اور آپ کی صحبتِ باریکت سے بڑھ کر خدا شناسی کا کوئی بہترین ذریعہ نہیں تھا۔ پس اس زمانے مبارک میں جو اشخاص مسلمان ہو جاتے تھے وہ بقدر استعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ متبرکہ سے علمِ ظاہر و باطن کی شرافت سے فیضِ یاب ہوتے تھے۔ یعنی وہ اول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بقدر استعداد نورِ باطن و ہدایت اور کمالات و لامیت سے منور ہو جاتے تھے جیسا کہ آئینہ آفتاب کے مقابلے میں ہو جاتا تھا۔ بعد ازاں وہ بقدر حوصلہ و استعداد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلامِ مبارک سے استفادہ علومِ ظاہری و باطنی کرتے تھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی صحبت میں ریاضت (ہجرت) جہاد مع الکفار، بذل جان و مال، قیام اللیل
روزہ ایام کے سبب سے بید ترقی کر جاتے تھے۔ ان کی شان میں
کَانُوا سَاهِبَانَا بِاللَّيْلِ وَتَيَاكُمَا بِالنَّهَارِ آیا ہے۔

غرضیکہ صحابہ کرام کمالات ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ اور اس مرتبے پر تھے
کہ امت میں کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کے بعد قرن ثانی کے
لوگ ظاہر و باطن سے فیض یاب ہوئے اور اسی ان کی مصاحبت اور مکالمات اور نفوس
شریفہ سے استفادہ کیا۔ اسی طرح قرن ثالث میں بھی پہلا سارویہ رہا۔ مگر صحابہ کرام
کی صحبت کی تاثیر ایسی نہ تھی جیسی کہ حضور پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی صحبت کی تھی۔ اسی طرح تابعین کی صحبت کی تاثیر صحابہ کرام کی صحبت کی
تاثیر کو نہ پہنچ سکی۔ بعد ازاں صحبت کی تاثیر اور بھی کمزور ہو گئی۔ دوسری صدی ہجری
میں اکابرِ دین کی ایک جماعت (مجتہدین) علوم ظاہر کی متکفل ہو گئی اور انہوں نے
احکام شرعیہ کے استنباط کے لئے قرآن و حدیث سے قواعد و اصول مرتب کر کے علوم
عقائد و فقہ کی تدوین کی۔ اسکے بعد تیسری صدی ہجری میں اکابرِ دین کی دوسری جماعت
نے بنا بر ضرورت علوم ظاہر سے بقدر حاجت یعنی صرف فرض عین پر اکتفا کیا اور فرض کفایہ
کو دوسروں پر چھوڑ کر ان کے مذہب کی تقلید قبول کر کے حقائقِ شریعت و کمالاتِ
باطن و معرفت کے افادہ و استفادہ کیلئے کمر بستہ ہوئے اور اس کے قواعد و اصول
منضبط کر کے علم تصوف و طریقت کی تدوین کی۔ وہ قواعد بھی مثلاً کم کھانا، کم سونا،
نوام سے نیل جول کم رکھنا، ارباب تزکیہ قلوب و نفوس مرضیہ کی صحبت میں رہنا،
کثرت سے بندگی (ذکر اللہ) کرنا، خلق سے دور رہنا، سنت کا اتباع کرنا، مشتبہات

لئے پرہیز کرنا، یعنی کاترک کرنا وغیرہ ہے۔ جو کہ شرع سے مستنبط اور احادیث سے ثابت ہیں۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے اور ان کی صحبت بابرکت سے استفادہ حاصل کیا۔ بنا بریں انھیں صحابہ کہا گیا۔ اور دوسرے زمانے میں جو لوگ صحابہ کرام سے مستفیض ہوئے انھیں تابعین کہا گیا۔ پھر تابعین علیہ الرحمۃ سے مستفیض ہونے والوں کو تبع تابعین کہا گیا۔

بعد ازاں لوگ مختلف ہو گئے اور مراتب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے پس خواص کو جنھیں امر دین کی طرف زیادہ توجہ تھی زاہد اور عابد کہا گیا۔ پھر بدعتوں کا ظہور ہوا اور بہت سے دعویدار پیدا ہو گئے۔ ہر ایک فریق مدعی تھا کہ زاہد ہم ہیں پس خواص اہل سنت جو اللہ تعالیٰ کی معیت کو ملحوظ رکھتے تھے او اپنے دلوں کو غفلت کے حوادث سے محفوظ رکھتے تھے تنہ ہجری سے قبل اہل تصوف کے لقب سے ملقب ہوئے اور صوفی کہلائے۔ ابو ہاشم طبقہ صوفیائیں پہلے بزرگ ہیں جنکو صوفی کہا گیا۔ ان سے پہلے کسی بزرگ کو اس نام (صوفی) سے ملقب نہیں کیا گیا۔

اثبات ولایت کا بیان

ولایت کے لغوی معنی حکومت، دوستی۔ دلی ہونا۔ خدا سے بندے کی نزدیکی اعانت کرنا۔ مدد کرنا وغیرہ ہیں۔

لفظ ولایت بکسر الواو ہے اور ایک بفتح الواو۔ یعنی وَلَّيْتُ اور وَلَّيْتُ پس معلوم ہوا کہ ولایت دو قسم کی ہے ایک عام جو بکسر الواو ہے۔ دوسری جو کہ بفتح الواو ہے۔ ولایت عام ہر مومن کو حاصل ہے۔

بموجب آیہ کریمہ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (اللہ ایمان والوں کا دوست ہے) سورۃ البقرہ رکوع ۲۴۔ اہل اللہ ولایت عام سے ترقی

کر کے ولایت خاص کے مرتبہ میں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر) سورۃ النصار رکوع ۲۰

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ۔ اس دعوتِ ایمان ثانیہ سے مطلب ایمان کو تکمیل کرنا ہے اور کلامِ ربّانی و ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق اعتقاد رکھ کر اس کے احکام و ارکان کی تکمیل کرنا ہے اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جم جانے کا نام ہی ایمانِ ثانی ہے۔ اور اُس لطافت کی طرف اشارہ ہے کہ احکامِ الہی اور اطاعتِ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایسا چمٹ جائے کہ ان کے جو ہر حاصل ہو جائیں اور ان کے انعام و اکرام اور انوارِ الہی اور اسرارِ خداوندی کے ثمرات کا مشاہدہ ہونے لگے یہاں تک کہ ان انعامات و ثمرات اور فیضانِ حاصل ہونے کے بعد قربِ خداوندِ قدوس و معرفتِ الہی کا شرف اور بزرگی حاصل ہو جائے۔ جو راءِ طریقت و علمِ تصوف کا اصل مقصد اور لب لباب اور جوہر ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ اسی جوہر اور معرفت کے طالب تھے کہ علم و اجتہاد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے مشہور بزرگ حضرت بشر حافیؒ کی رکاب کے ساتھ خادمانہ طریقے پر چلتے تھے۔ لوگوں نے اس آداب و احترام کا سبب دریافت کیا تو امام احمدؒ نے فرمایا کہ بشرؒ کو خدا کی معرفت مجھ سے زیادہ حاصل ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی عمر کے اخیر دو سال میں اسی مقصدِ اعلیٰ کی تکمیل کی۔ اور ان کا مشہور مقولہ ہے لولا السنّان لہلک النعمان (اگر تکمیل مقصد کے یہ دو سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا) دیکھو اعمال میں وہ کتنا درجہ پہلے ہی سے رکھتے تھے۔ اجتہاد و استنباط کی برابر کون سا عمل

ہو سکتا ہے۔ اور درس و تعلیم کے پائے کو کون سی طاعت پہنچ سکتی ہے۔ مگر پھر بھی تمکیم کی طرف مائل ہوئے۔

پس معلوم ہوا کہ ایمان سے شریعت کی طرف اشارہ ہے اور ایمان ثانی کا اشارہ راہِ طریقت و تحقیق معرفت کی طرف ہے۔ ایمان اولیٰ شریعت سے تمکیم ہوتا ہے۔ اور ایمان ثانی طریقت (علم تصوف) سے۔ ایمان اولیٰ کی نسبت ولایت عام سے ہے۔ اور ایمان ثانی کی نسبت ولایت خاص سے۔ ولایت خاص والے کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ولایت کی شان میں یوں فرماتا ہے :

إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ بِذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (آگاہ ہو کہ اللہ کے دیوں پر بے شک
(دنیا اور آخرت کا) کوئی خوف نہیں (اور نہ وہ لوگ) غمگین ہونگے
وہ (اللہ کے دوست) ہیں۔ جو ایمان لانے اور تقویٰ رکھتے ہیں۔
(پر ہیز کرتے ہیں گناہوں سے) خوش خبری ہے ان کے لئے۔ (اللہ
کی طرف سے خوف اور حزن سے بچنے کی) دنیوی زندگی میں اور
آخرت میں۔ نہیں ملتی اللہ کی بات (وعدہ) یہی (مذکورہ بشارت
ان کے لئے) بہت بڑی کامیابی ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ ولایت دو چیزوں سے حاصل

ہوتی ہے۔ ایک ایمان، دوسرا تقویٰ۔ جتنا ہی ایمان و تقویٰ قوی ہوگا اتنی ہی ولایت قوی ہوگی۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ کو اطاعت کی بدولت قربِ خداوندی حاصل ہونے کے بعد جو معرفتِ مولیٰ بخششِ نورِ ہدایت ملتی ہے مطابق ارشادِ باری تعالیٰ:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّسَاءٍ (سورہ نور رکوع ۵۔
نور کی طرف جسکو چاہتا ہے) سورہ نور رکوع ۵۔

اس نعمتِ عظمیٰ سے اولیا و کرام سرفراز ہونے کے بعد انھیں اطمینانِ قلب و طبیعت اور ایمان کی بلندی حاصل ہو جاتی ہے جو ماسوا اللہ کے طاقتوں سے بے خوف کرنے والی، اور دل سے ہر قسم کے غم اور پریشانی کو مٹانے والی ہے۔ وہ ایسا نور ہے جو اہل اللہ عرفانِ کاملین کے دل کی گہرائیوں میں سمائے ہوئے حمارِ ہتلے اور انھیں راہِ حق دکھاتا ہے اور جب کوئی گناہ کی نوبت آتی ہے تو خدا کا خوف انھیں گھیر لیتا ہے اور گناہ کی ظلمانیت مشاہدہ ہوتی ہے اور معصیت کے سبب نورِ حق اور نورِ ایمانی ضائع ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور اس مشاہدہ کے عالم میں وہ خدا کے خوف سے خوفزدہ ہو کر گناہ سے باز آتے ہیں اور گناہ سرزد ہونے کی نوبت نہیں آتی۔

اگر خدا بخواتم کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ توبہ و استغفار کے ذریعہ معاف کر اگر خدائے کریم کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں اور قربِ خداوندی و معرفتِ مولیٰ کے مرتبہ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔

پس حاصل مطلب یہ ہوا کہ ایسی حالت اور کیفیت کا نام ہی ولایت ہے
 دلیل اول در اثبات ولایت : حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ
 علیہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ

لے عزیز جان تو خدا تجھے نیک کرے کہ جس طرح انسان میں کمالات
 ظاہری ہیں اور وہ صحیح اعتقاد موافق قرآن و حدیث اور اجماع اہل سنت و الجماعت
 اور نیک اعمال اور ادائے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات و ترک محرمات
 و مکروہات و مشتبہات و بدعات کا چھوڑنا ہیں۔ اس طرح انسان میں
 دوسرے کمالات باطنی ہوتے ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 روایت کیا گیا ہے کہ ایک اجنبی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کے پاس آکر پوچھا کہ اسلام کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا کلمہ شہادت اور نماز اور
 زکوٰۃ اور روزے رمضان کے مہینہ کے اور حج بشرط قدرت ، اس شخص نے کہا
 آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سچ فرمایا، پس ہم نے تعجب کیا کہ سوال بھی کرتا ہے
 اور اس کی تصدیق بھی خود کرتا ہے۔

پھر ایمان کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان لائے تو خدا پر، اور فرشتوں
 پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور یہ کہ نیکی اور بدی
 تمام اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے۔

اس شخص نے کہا سچ فرمایا، پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم ؟

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ تو خدا کی عبادت ایسی کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو تو یہ جانے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

پھر قیامت کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا پھر اس نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ یہ جبرئیل علیہ السلام تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے عقائد اور اعمال کے کوئی اور دوسرا کمال بھی ہے جس کا نام احسان ہے جسکو ولایت کہتے ہیں۔ درویش پر جب محبت خدا غالب ہوتی ہے جسکو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں فنائے قلب کہا جاتا ہے۔ اس کا دل محبوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے دیکھنے میں ہمہ تن مصروف اور اسی میں فانی رہتا ہے اور سوائے اللہ کے کسی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس حالت میں حقیقتاً خدا کو نہیں دیکھتا کیونکہ دیکھنا اللہ کا دنیا میں محال ہے، لیکن ساکب پر اس وقت ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ گویا واقعی وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس حالت سے پہلے سالک تکلف سے اپنے کو اس حالت پر رکھتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت کی خبر دی ہے کہ توبہ جان لے کہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔

دوسری دلیل : یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ۚ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (متفق علیہ) کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ اچھا ہے تو تمام بدن اچھا ہے اگر وہ خراب ہے تو تمام بدن خراب ہے (اور وہ دل ہے)

اس میں شک نہیں ہے کہ اصلاح دل اصلاح بدن کا باعث ہے اسکو صوفیاء کرام فنائے قلب کہتے ہیں جب محبت الہی میں قانی ہوتا ہے اور نفس اسکی ہمسائیگی میں اس سے تاثیر پا کر اپنے کمزور فریب سے باز رہتا ہے تو پھر محبت اور بغض اللہ کے لئے حاصل کرتا ہے۔ یقیناً تمام بدن تابع دار اور فرمانبردار مشرع شریف کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اصلاح دل ایمان اور عمل سے ہے۔ اس کے سوا نہیں، تو کہا جائے گا کہ حدیث شریف میں اصلاح دل کو اصلاح بدن کا باعث فرمایا ہے اور اصلاح بدن سے مقصود اعمال صالحہ ہیں۔ پس اصلاح قلب اگر محض ایمان کو کہا جائے تو صرف ایمان غالباً بغیر اصلاح بدن بھی ہوتا ہے اور اگر مجموعہ ایمان و اعمال کو اصلاح قلب کہا جائے پس اسکو سبب اصلاح جسم کہنا درست نہیں ہوگا۔

تیسری دلیل : یہ ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام امت میں صحابہ کرام افضل ہیں اگرچہ کوئی صحابہ کرام سے علم و عمل زیادہ رکھتے ہوں۔ باوجود اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ (رضوان

اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے آدھ سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو میرے صحابہ
 (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے راہِ خدا میں خرچ کئے ہیں۔ پس یہ نہیں
 ہے مگر بسبب کمالِ باطنی کے جو پیغمبرِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
 صحبت کی وجہ سے ان کا باطن پیغمبرِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باطن سے
 روشن ہو گیا تھا۔ اگر اولیاءِ اہل سنت نے اس دولت کو پایا ہے تو پیرانِ عظام کی
 صحبت سے پایا ہے اور ان کے وسیلے سے وہ پیغمبر کے باطن سے منور ہوئے ہیں
 اور اس صحبت اور اس صحبت میں فرق ظاہر ہے۔

پس معلوم ہوا کہ سوائے کمالاتِ ظاہری کے کمالِ باطنی بھی ہے کہ وہ درجوں
 میں بہت فرق رکھتا ہے۔

چنانچہ حدیثِ قدسی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو
 شخص مجھ سے ایک بالشتِ نزدیکی ڈھونڈھتا ہے میں اس سے ایک گزِ نزدیکی
 ڈھونڈھتا ہوں۔ جو شخص مجھ سے ایک گزِ نزدیکی ڈھونڈھتا ہے میں اس کی
 طرف ساٹھ تین گزِ نزدیکی ڈھونڈھتا ہوں اور فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ مجھ سے
 عباداتِ نافلہ سے نزدیکی ڈھونڈھتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکو میں دوست رکھتا
 ہوں۔ اور جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو اس کی بصارت، سماعت،
 اور طاقت میں ہی ہو جاتا ہوں۔

حضرت قاضی صاحبِ موصوف مالا بدمنہ کے آخر کتاب الاحسان میں
 فرماتے ہیں :

جو کچھ اس کتاب مالا بدمنہ میں کہا گیا ہے صورتِ ایمان اور صورتِ اسلام

اور صورتِ شریعت کی ہے، اور مغز اور حقیقت اس کی درویشوں کی خدمت و محبت میں ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ حقیقت غلابِ شریعت ہے کہ یہ بات جہل اور کفر ہے۔ بلکہ یہی شریعت ہے کہ خدمت درویشوں میں جب تعلق علمی و حجتی نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے رکھتا ہے، اس سے پاک ہوتا ہے اور برائی نفس کی دور ہو کر نفسِ مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور خلوص حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہی شریعت اس کے حق میں با مغز ہو جاتی ہے اور نماز اس کی اللہ کے نزدیک تعلق دوسرا بہم پہنچاتی ہے۔ دو رکعتیں اس کی اوروں کی لاکھ رکعتوں سے بہتر ہوتی ہیں اسی طرح روزہ اور صدقہ اس کا۔

علاوہ دلائل مذکورہ بالا کے یہ دلیل صریح علمِ باطن پر دلالت کرتی ہے کہ اگر صرف علم ظاہر ہی ہوتا، علمِ باطن نہ ہوتا تو از روئے انصاف عقل ظاہری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام سے بہتر ہوتے کیونکہ علمِ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب صحابہ سے زیادہ پھیلا ہے۔

اور اگر ترقی اسلام پر انحصارِ یرزگی کا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب اُمت میں بہتر ہوتے کیونکہ جس قدر اسلام نے آپ کے زمانے میں ترقی کی اس قدر اور کسی صحابی کے وقت میں ترقی نہیں کی۔ اور اگر کثرتِ محبت پر انحصار ہوتا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہوتے کیونکہ جس وقت انہوں نے سنا کہ جنگِ احد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندانِ مبارک شہید ہو گیا تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ ڈالے۔ اور اگر دنیا سے دست برداری

پر انحصار بزرگی ہوتا تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سبقت لے جاتے لیکن بالآخر امت میں خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے گئے ہیں۔ اب میں ان کی بہتری کا سبب اور صحابہ کرام کے مقابلہ میں بیان کرتا ہوں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو سب سے بہتر بنایا؟

ان کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا صَبَبْتُهِ فِي صَدْرِهِ
آبی بکری یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ڈالی، مگر میں نے اسکو ابی بکر (رضی اللہ عنہ) کے سینے میں ڈال دیا۔

اس حدیث شریف میں بتن طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علاوہ علم ظاہر کے ایک اور علم باطن ہے جو کہ سینے میں پڑتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
الْمَنْشَرُخَ لَكَ صَدْرُكَ۔ یعنی کیا ہم نے نہیں کھولا تیرے سینے کو تیرے (فائدہ کیلئے)

علم ظاہر کا تعلق زبان، کان اور آنکھ سے ہے۔ یعنی زبان سے پڑھتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو نہ فرمایا بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز میرے سینے میں پڑی وہ میں نے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کے سینے میں ڈال دی۔

یہ شرف کسی صحابی کو حاصل نہیں، اور تعلق اس کا علم لدنی سے ہے۔ اگر تعلق اس کا علم ظاہر سے ہوتا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ

جو کچھ سنائیں لے اللہ کی طرف سے سنایا میں نے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو۔

دوسری حدیث شریف میں یوں ارشاد فرمایا کہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی تمام زندگی کی نیکیوں سے ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ایک نیکی بہتر ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام امت کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ایمان دوسرے پلے میں تو بھاری ہوگا ایمان ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا۔

ان احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ علم ظاہر کے کوئی دوسرا علم ہے جسکی وجہ سے ان کا ایمان ساری امت سے بھاری اور ان کی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر کی نیکیوں پر سبقت رکھتی ہے جسکا تعلق قلب سے ہے۔

چنانچہ کسی شخص نے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں اور جسم آپ کا اسقدر موٹا ہے۔ اگر محبت ہوتی تو موٹے نہ ہوتے۔

اس سائل کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا ہے

أَحَبُّ قَلْبِي وَمَا دَرِي بِهِيَ نِيَّةٌ وَلَوْ دَرِي مَا قَامَ فِي السَّمَنِ

یعنی میرے دل نے محبت کی نیت سے اور میرے جسم نے نہ سمجھا۔ اگر جسم سمجھتا تو فریبہ ہوتا۔

اگر صرف علم شریعت ہی ہوتا اور علم باطن نہ ہوتا تو بہت علماء ان صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے بہتر ہوتے کہ جو عالم نہ تھے اور بہت سے

مجاہدین ان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر ہوتے کہ جن صحابہ کرام کو جہاد کا موقع نہ ملا، تو عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ان پڑھ صحابہ سے عالم بہتر ہو، اور غیر مجاہد صحابہ سے مجاہد بہتر ہو اور جن صحابہ کی عمر نے وفات کی اور ان کو کثرت عبادات اور صدقات و خیرات کا موقع نہ ملا ان سے وہ اُمتی بہتر ہونا چاہیے جو اس پر ان کے بعد ان اعمالِ خیر کا عامل ہوا، لیکن اُمت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان تو کہیں بالاتر ہے ان کے دیکھنے والے تابعین اور تابعین کے دیکھنے والے تبع تابعین اور وہ بھی دنیا کے لحاظ سے حسب نسبت میں کم ہوں تو ان کے مرتبہ کو امت میں امام شریعت ہو یا امام طریقت اور وہ بھی دنیا کے لحاظ سے حسب نسب میں بہتر ہوں تب بھی ادنیٰ تابعی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا ہے؟

یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت مبارک اور قربِ زائد نبوت کا سبب ہے جو خلوص اور لورائیت اور حقانیت ان کے دلوں میں آفتابِ نبوت نے ڈالی اور ان کے دلوں کو روشن کیا وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں ۷

علم آموزی طریقش قولیت : صرف آموزی طریقش فعلیت
 علم سیکھنے کا طریقہ قول ہے عرف سیکھنے کا طریقہ فعل ہے
 فقر خواہی آل بہ صحبت قائمست : نے زبانت کا رمی آید نہ دست
 اگر تو فقر چاہتا ہے تو اس کا انحصار صحبت پر ہے، نہ تیری زبان اس میں کام
 آوے گی نہ ہاتھ۔

اور باوجود علم ظاہر میں مکمل ہونے کے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے علم باطن اخذ کیا اور یہ فرمایا :
 مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم : تا غلام شمس تبریزی نہ شد
 مولوی قطعاً اس وقت تک مولائے روم نہ ہوا جب تک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہ بنا۔

اصحاب کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پرورش یافتہ آفتاب نبوت کے
 ہیں اور اولیاء سر اجہائے امت۔ تو جس قدر آفتاب اور چراغ میں فرق ہے اسی
 قدر صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ اولیاء میں فرق ہے۔
 حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ صحبت اولیاء کی تعریف میں فرماتے ہیں :
 ایک زمانہ صحبتے با اولیاء : بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
 ایک عرصہ تک اولیاء کی صحبت میں رہنا سو سال کی خالص عبادت
 سے بہتر ہے۔

۵ گر تو سنگ خارہ مر مر شوی : چوں بھٹا دل رسی گو ہر شوی
 اگرچہ تو بے کار پتھر مر رہے لیکن جب کسی صاحب دل کے پاس
 پہنچے گا تو گو ہر بن جائے گا۔

جب صحبت اولیاء کا یہ اثر ہے کہ ایک ساعت اولیاء کی صحبت تلواریں
 کی عبادت خالص با تقویٰ سے بہتر ہو۔ اور ٹھوکر پی کھانے والا پتھر صحبت سے گوہر
 بن جائے تو پھر بھلا صحبت یافتہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور بزرگی
 کی کیا مثال دیا جاسکتا ہے۔ اگر تمام انسان برسوں کا تیل جمع کریں اور

انکو ایک شب میں ایک ہی وقت میں جلائیں تب بھی اس کی روشنی مثل دن کے نہیں کر سکتے اسی طرح آفتاب نہوت کے صحبت یافتوں کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو علم پہنچے ہیں، ایک تو یہ علم کہ جو تم کو پہنچایا اور ایک دوسرا علم ہے اگر ظاہر کروں اسکو تو خلق میرا خلق کاٹ ڈالے۔

اس حدیث شریف سے علم ظاہر اور علم باطن الگ الگ معلوم ہو گیا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین داویا عظام رحمہم اللہ علیہم اجمعین اور عام مومنین کے علم اور عمل اور تفاوت درجات کا حال ہر ایک شخص کی عقل میں یوں خوب آجائے گا مثلاً مکان کے اندر ایک طرف دیوار کے قریب چراغ جلا دیا جائے اور اس کے مقابلے پر دوسری طرف دیوار کے قریب کوئی کھڑا ہو جائے تو جتنا اس کا قد ہو گا اتنا ہی سایہ پس پشت دیوار پر پڑیگا اور جوں جوں وہ چراغ سے قریب ہو جائے گا اور ہاتھ کا انگوٹھ چراغ کے نوکے قریب کر دیگا تو اس کے انگوٹھے کا سایہ تمام مکان کو گھیر لیگا۔ اسی پر قیاس کر لو کہ جو شخص جس قدر خدا کی جناب میں زیادہ قریب ہو گا اسی قدر اسکا عمل زیادہ زبردست اور بھاری اور وسیع ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ ادیبار کے مقابلے میں سبقت لے گئے ہیں۔ اور اسی وجہ خاص سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر ہیں کہ قرب حق میں نہایت اقرب ہیں، لہذا ان کا ایمان سب امت کے ایمان سے بھاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر کی نیکیوں سے

ان کی ایک نیکی بہتر ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو گئی کہ بزرگی اور برتری کسی کی صورت و شکل حسب و نسب، مال و جاہ اور علم پر نہیں ہے۔ بلکہ جس قدر جو شخص خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اسی قدر وہ مقرب بارگاہِ صمدی ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں عالم خشک کی صحبت سے بھاگو، عالم خشک سے مراد وہی علماء جو علم باطن سے بے بہرہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تافہی ثناء اللہؒ فرماتے ہیں علم باطن فرض ہے اور طلب طریقت واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔

شرعیّت و طریقت

ذہبیّت بدعت ہے نہ طریقت بدعت ہے اور نہ طریقت شرعیّت سے جدا ہے۔ طریقت شرعیّت کی خادم اور اس کی تکمیل کرنے والی ہے۔ غوث مہدائی محبوب سبحانی امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب شریف ^{۳۷} و فترادل میں فرماتے ہیں کہ شرعیّت کے تین جز ہیں۔ علم، عمل و اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزاء مستحق اور ثابت نہ ہوں گے شرعیّت مستحق نہ ہوگی۔ جب شرعیّت مستحق ہو جائے گی تو رضا خداوندی حاصل ہوگی جو تمام دینی و دنیوی سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور حق تعالیٰ کی بہت بڑی رضا مندی ہے۔ شرعیّت ہی تمام دینی و دنیوی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ طریقت اور حقیقت جس سے صوفیاء کرام ممتاز ہیں یہ دونوں دراصل شرعیّت کے خادم ہیں۔ دین کے تیسرے جز کے لئے کہ وہ اخلاص ہے لہذا

طریقہ اور حقیقت کے حاصل کرنے سے اصل مقصود شریعت ہی ہے۔ نہ شریعت کے سوا کوئی اور چیز ہے۔

جاہل اور مکر یہ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے اور طریقہ اور چیز ہے۔ یہ بالکل غلط اور بے دینی ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یا تو اتباع شریعت کی اہمیت مسلمانوں کی نظروں میں کم ہو جائے اور ان میں احکام شریعت کی طرف سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ معاذ اللہ منہ۔ اور یا یہ کہ تقویٰ اور سلوک کی طرف سے نفرت ہو جائے۔

تقویٰ کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ غیب کی خبریں معلوم ہونے لگیں جسکو کشف کہتے ہیں۔ نیز اس کا مقصد کرامات اور خرق عادات کا ظہور بھی نہیں۔ بعض سے اس کا صدور ہوتا ہے اور بعض سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا ان کا مرتبہ کم نہیں اور جن سے ہوتا ہے ان کا مرتبہ زیادہ نہیں۔ نیز اس کا مقصد حق تعالیٰ کا دیدار بھی نہیں ان آنکھوں سے دیدار خداوندی کا وعدہ آخرت میں ہے نہ اس دنیا میں۔

تقویٰ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ جن عقائد کی شریعت نے تعلیم دی ہے ان کا یقین پختہ ہو جائے اور وہ امور معلومات کے درجہ سے ترقی کر کے شہودات کے مرتبہ میں آجائیں۔

لیکن افسوس صد افسوس! جتنا کہ یہ فن اپنی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ تھا اتنا ہی آج گھناؤنا نظر آتا ہے پھر اس پر طرہ یہ کہ ہم صوفی ہیں۔ شیطان نے خدا کے دین کو جتنا اس لوزانی پر دے کی آڑ لے کر بگاڑا ہے اس خدا نے قدوس

کی قسم کسی اور بھیس میں آکر اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی اصلی صورت آپ کو دیہاتوں گھاؤں میں نظر آئے گی۔ جہاں سیدھے سلمان اندھی عقیدت کے عوض مال و عصمت کی بھینٹ ان علمبردارانِ تصوف کو چڑھاتے ہیں۔

کہیں بزرگوں کا عرس، مزارات کا غسل، پھولوں کا ڈالنا۔ چادر تیا چڑھانا مزاروں پر چراغاں کرنا۔ بعض سلسلے کے گیسو دراز صوفیوں نے تو راگ باجے والی قوالی کو طریقت کا حاصل اور ذریعہ قرب الہی سمجھ رکھا ہے۔ قوالوں کے بے سرو پیر کی سرودں اور ہارمونیم کی تانوں پر ان پیر و صوفی صاحبان کو ایسا وجد آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملاز اعلیٰ کی سیر کر رہے ہیں۔ ان بے غیرتوں نے اپنی نفست کو چھپائے اور اپنے جرم کو ہلکا کرنے کے لئے اس صریح ناجائز قوالی کو بعض مسلمہ بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس چیز سے بالکل بری ہیں۔ حضور مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرمائیں کہ میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لئے آیا ہوں۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راگ سے دلوں میں اس طرح نفاق پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سے گھاس پیدا ہوتی ہے لیکن یہ نادان پیر و صوفی ان بزرگانِ مقدسین پر باجے والی قوالی کا الزام لگاتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صریح فرمان کا مخالف ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان بزرگوں نے پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت چھوڑنا بھی انھوں نے کبھی گوارا نہ کیا۔ دلیل العائن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام الطریقت حضرت خواجہ معین الدین ہشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا ہے۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اور خواجہ (علیہ الرحمۃ) بیٹھتے تھے۔ نماز مغرب کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ تازہ وضو کرتے تھے۔ انگلیوں میں خلال کرنا ان سے سہواً فراموش ہو گیا۔ ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ اے معین الدین ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی امت سے کہلاتے ہو۔ ان کی سنت کو مہنے ترک کیا۔

اس کے بعد حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے قسم کھائی کہ جس دن سے میں نے نداء سنی موت تک کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ترک نہ ہوگی۔ پھر فرمایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد متردد دیکھا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے۔ فرمایا جس روز سے انگلیوں کا خلال مجھ سے فوت ہوا ہے مجھ کو حیرت ہے کہ کل روز قیامت میں یہ منہ خواجہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیونکر دکھاؤں گا۔

لہذا بزرگوں کی طرف مروجہ قوالی کی نسبت کرنا سراسر جھوٹ اور بہتان ہے جن بزرگوں کے متعلق باجے کے ساتھ قوالی کا سننا ثابت ہے دراصل ان پر سکر اور جذب کی حالت طاری رہا کرتی تھی۔ وہ کسی کی یاد میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے۔ لہذا جب وہ مکلف ہی نہ رہے تو ان کے کسی فعل کو سند جواز بنانا نفسانیت نہیں تو اور کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں

کلام العشاق یطوی ولا یردی۔ یعنی اہل محبت اور مغلوب الحال بزرگوں کی باتیں انھیں کے لئے نہ کر کے رکھ دی جائیں گی۔ انکی روایت

اشاعت نہیں کی جائے گی، ایسے حضرات کا اتباع نہ کیا جائے گا۔ اتباع نفوس ہی کا کیا جائے گا۔

آجکل تو جاہل صوفیوں نے تصوف کو ایک تماشہ بنا دیا ہے۔ لمبا جبہ پہن لیا گیسو دراز کر کے گل میں دو چار بیتج ڈال لیں۔ بس بن گئے اچھے خاصے صوفی، لیکن عمل ایسا کہ ابلیس بھی شرمائے۔ پیر صاحب کا خلوت کدہ اچھا خاصہ عیاشی کا اڈہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں داخل سلسلہ ہو رہی ہیں پیر صاحب ان کے جھرمٹ میں محو نظر رہ جاتیں۔ اجنبی عورتیں پیر صاحب کے بدن دبا رہی ہیں جس سے پیر صاحب کی روحانیت دو آتشہ بن رہی ہے

عوز کرنے کا مقام ہے کہ جس معصوم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بھی کبھی کسی اجنبی عورت سے مس نہ ہوا۔ اور جس نے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کو حرام قرار دیا ہو۔ آج ان کے نام لیوا اسکی مقدس صورت بنا کر ان کے اصلاحی منش کے نام پر نفس پروری کر رہے ہیں۔

حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو تین کام مت کرنا۔ ایک تو بادشاہوں کے فرش پر قدم نہ رکھنا۔ اگرچہ وہ مخلوق پر ہمہ تن شفقت ہی شفقت کیوں نہ ہوں، دوسرے یہ کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھنا اگرچہ وہ رابعہ بھری جیسی ولیہ ہی کیوں نہ ہو اور تو انھیں خدائے تعالیٰ کی مقدس کتاب کی تعلیم ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ تیسرے یہ کہ اپنے کالوں کو مزامیر اور گانے بجانے کی طرف مت لگانا اگرچہ تو تصوف کے اعلیٰ مقام ہی پر کیوں نہ فائز ہو۔

سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ شیر کے پیچھے چلے جانا، بیٹریے کے پیچھے چلے جانا لیکن ایک عورت کے پیچھے نہ جانا۔

حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ غیر محرم عورتوں کے کپڑوں پر نظر کرنا یہ زنا کی ابتدا ہے۔

نفسانیت کا یہ عالم ہے کہ پیر صاحب ہزار بہانوں سے مریدوں کو لوٹتے ہیں۔ نذرانے وصول کرتے ہیں۔ بزرگوں کے نام پر مرغ، پلاؤ، حلوا پراٹھا سیدھا کرتے ہیں۔ اجنبی عورتوں اور مردوں کے ذریعہ نفسانیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ مریدوں کے مال اور ان کی آبرو کے عوض مریدوں کے لئے پیر صاحب جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ بعض پیر تو اپنے مریدوں کو نماز اور روزہ وغیرہ سے بھی چھٹی دلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے چہرے کی زیارت کر لیا کرو بس نماز کی کیا ضرورت ہے۔ العیاذ باللہ۔ اس بے غیرت سے ذرا کوئی پوچھے کہ سوائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی ہمہ وقت زیارت کیا کرتے تھے۔ انھوں نے نماز کی کس درجہ پابندی کی ہے؟ اور خود سردارِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام جو انوار الہی میں مستغرق رہا کرتے تھے اس کے باوجود اس ذاتِ اقدس کو نماز کے ساتھ کیسا عشق تھا؟ فرماتے ہیں :

قرۃ عینی فی الصلوٰۃ۔ نسائی۔ (میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے)

الصلوٰۃ معراج المؤمنین (نماز مسلمانوں کی معراج ہے)

بیت الرحل و باین الکفرتک الصلوٰۃ (بندہ کو اور کفر کو

ماتے والی چیز عزت نماز چھوڑنا ہے) مسلم

لیکن پیٹ کی خاطر ان نفس پرست اور مکار پیروں نے عوام کو گمراہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ غیروں کی نظروں میں مسلمانوں کو ذلیل کر رکھا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے حضرت بوعلی شاہ قلندر علیہ الرحمۃ نے اپنی مثنوی میں خوب فرمایا ہے ۷

می کنی از ~~تسخیر~~ عالم را مطیع از مکر
مید ہی تسکین منم فردا شفیع

تو مکر سے دنیا کو اپنا پیر دبنائے ہوئے ہے (اور) تسکین دیتا ہے کہ میں حشر میں تمہاری شفاعت کروں گا

اے محنت نے تو مردی نے تو زن

مثل شیطان را بہ مرواں را ہزن

اے محنت نہ تو مرد ہے نہ عورت شیطان کی طرح لوگوں کو گمراہ مت کر۔ یاد رکھئے یہ پیر نہیں ہوتے بلکہ ٹھگ ٹھیرے عیاش پیروں کا لباس پہن کر آجاتے ہیں۔ لفظ پیر و مرشد، صوفی و شیخ کا اطلاق ان بہرہ پیوں پر کسی طور پر بھی استعمال کرنا اخلاقی جرم سمجھا جانا چاہیے۔ کیونکہ یہ الفاظ اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت بابرکت ہیں۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں نمازی پور ہوتے ہیں۔ مساجد سے جوتیاں اٹھالے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، نمازی پور نہیں ہوتے، بعض پور صورتاً نمازی بن کر آجاتے ہیں اور چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح پیر ٹھگ نہیں ہوتے، عیاش نہیں ہوتے، مال و عصمت نہیں ڈٹا کرتے، جس جیسے ہوس کا صورتاً پیر بن کر آجاتے ہیں اور اندھی عقیدت کا جال پھیل کر لوگوں کو پھنسا

ہیتے ہیں۔ لہذا ان مکاروں کی فریب کاریوں اور بد اعمالیوں کا نقشہ سامنے رکھ کر
تصوف کی حقیقت اور مشائخِ عظام کی ولایت و کرامت حقہ کا انکار نہ کرنا چاہیے
جس طرح ان مکاروں کو پیر مان لینا جرمِ شدید ہے ٹھیک اسی طرح ان حضرات
مقدسین کی جن کا کوئی قدم دائرہ شریعت کے خلاف پڑتا ہی نہیں، ولایت و کرامت
اور تصوف کا انکار بھی جرمِ شدید ہے۔

آجکل بہت سے پیروں کے یہاں یہ دستور ہے، خواہ وہ پیر صورتاً ان
اور سیرتاً شیطان ہی ہو۔ پیر ہونے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یا تو وہ کسی
پیر کے صاحبزادے ہوں یا وہ کسی قبر و مزار کے مجاور ہوں۔ چاہے وہ جاہل مطلق ہی
کیوں نہ ہوں۔ اور یہ ہی نہیں بلکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی مسلمان معلوم نہ
ہوتا ہو۔ اور یہ بھی نہیں چاہے ارکان اسلام کا سرے سے ہی پابند نہ ہو۔ یہ ایک
حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بس ان ہی جیسے شیطانوں نے صوفیاء
اور مرشدانہ روپ بھر کر تصوف یعنی طریقِ علاجِ باطنی میں اپنی جاہلیت ہوائے
نفسانی کے تحت ڈھور ڈانگروں کی طرح اپنی ساری ہمت، نفسانی اور حیوانی لذتوں
شہوتوں اور نعمتوں پر خرچ کرتے ہیں اور دینی، اخروی کاموں اور راہِ آخرت
سے روگردانی کرتے ہیں اور..... وہ باقی رہنے والی نعمتوں کو فنا ہونے والے
میش کے عوض برباد کرتے ہیں۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مِنْ نَّصِيبٍ رَّجُوْ الدُّنْيَا کی کھیتی کی خواہش کرتا ہے، ہم اس میں سے

کچھ دیدیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملیگا (سورہ الشوریٰ رکوع ۳۴)

اپنی مجراۓ حرکات پر پردہ ڈالتے ہوئے شرک و بدعت کی آمیزش کی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے درود و صلوٰۃ، مولود و نعت خوانی و عرس کے مصفا آئینوں میں بھر کر عقیدت مندوں اور جاہلوں کو پلا کر مدہوش کر دیتے ہیں۔

بس موت کے وقت ہی یہ سب مکاری اور مدہوشی دور ہوگی۔ تصوف یہ تو کسی جاوڑیل بھینس کا نام ہے کہ پیر صاحب مرتے وقت اس کی رسی کو اپنے جانشین کے ہاتھ میں دے جاتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی صاحبزادے صاحب کامل بزرگ بن جائیں۔ آج اگر باپ کے دو چار سو یا دو چار ہزار مریدوں نے ان کے صاحبزادے صاحب کو بھی کامل مان لیا، یہ کوئی علامت اس امر کی نہیں ہے کہ صاحبزادے صاحب بھی کامل بزرگ ہو گئے، مگر اس کی حقیقت موت کے فرشتوں کی آمد پر ایسی کھل جائے گی جیسے سورج نکلنے پر دن کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ بس ابھی وقت باقی ہے۔ موت سے پہلے تو یہ کرو اور اپنی مکاری سے

باز آ جاؤ۔

یاد رکھئے جب تک کوئی علم شریعت سے فارغ نہ ہو یا کم سے کم اتنی کتابیں پڑھ کر دین کے ضروری مسائل سے صحیح طور پر واقف نہ ہوئے ہوں اور اخلاق ذمہ حرم، طمع، بخل، حرام، فحشیت و کذب، حسد، کبر، ریا، کینہ، غضب، شہوت وغیرہ بری عادتوں کو دور نہ کی ہوں اور پیر کامل کی صحبت میں رہ کر خود کی باطنی اصلاح نہ کی ہو اور ان سے باطنی فیض حاصل نہ کیا ہو۔ اور سلوک اتم ہونے کے بعد پیر کامل کی طرف سے بیعت کرنے کی اجازت نہ ملی ہو۔ نیز سنت کے کمال متبع اور بدعت سے اجتناب کرنے والے نہ ہوں

اس وقت تک شخصیت دبیر بنا حلال و درست نہیں۔ در نہ یاد رکھئے۔ خود تو اپنی آخرت برباد کرے گا۔ ساتھ ہی مریدین و معتقدین کو بھی برباد کرے گا۔

صرف پیر کے صاحبزادے یا کسی قبر کا مجاور ہونا کامل نہیں بنادیتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کریگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

اگر کوئی خلاف سنت چلتا ہے تو ایسوں سے عقیدت رکھنا گناہ ہے اسکا مرید ہونا گمراہی میں پھنسنا ہے۔ اور اگر بھولے سے یا نقصاً ہو گیا تو اسکی بیعت کو توڑنا فرض عین ہے۔ در نہ جہاں یہ نام نہاد صوفی پیر جہنم میں جائیگا جملہ مرید خواہ مرد ہوں یا عورت اس کی محبت و عقیدت کے سبب جہنم میں جائیں گے تو میرے محترم نہ طریقت شریعت سے جدا ہے بلکہ طریقت شریعت کی خادم اور اسکی تکمیل کرنے والی ہے۔

بڑے بڑے مشائخ طریقت حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام الطریقت حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جامع الشریعت و الطریقت حضرت غوث صمدانی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،

ان بزرگوں نے وہ طریقے جاری کئے جن سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو۔ ان طریقوں میں کوئی ذرہ برابر شریعت کے خلاف

ان طریقوں سے مقصود قربت اور آخرت کا حاصل کرنا تھا۔

ضرورت شیخ کامل

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں :
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ
 جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة المائدہ رکوع ۴ (اے ایمان
 والو ! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اس کی راہ
 میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔)

صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کے تحت میں عربی میں یہ مضمون تحریر
 فرماتے ہیں۔ جان کہ اس آیت کریمہ میں وسیلہ ڈھونڈنے کے حکم کی صراحت ہے
 وسیلہ ہونا بے شک ضروری ہے کیونکہ اصول الی اللہ وسیلہ ہی سے حاصل ہوتا ہے
 اور وہ وسیلہ علماء حقیقی و مشائخ طریقت ہیں۔
 سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ نبوت اور درجہ رسالت اور اولو العزمی کی

حاکمیت حاصل کرنے کے لئے پہلے دس سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت
 کرنی پڑی۔ پھر کہیں مکالمہ حق کا استحقاق حاصل ہوا۔ کلیم اللہ ہونے کی دولت
 اور وَكُتِبَ عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا
 تَكْمِلُ شَيْئًا۔ سورہ الاعراف رکوع ۱۷ (ہم نے اس کے لئے ہر قسم کی نصیحت
 اور ہر شے کی تفصیل تہنیتوں میں لکھ دی)

کی سعادت اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی پیشوائی اور اللہ تعالیٰ سے تمام
 قدرت کی توفیق حاصل کرنے کے بعد پھر علم لدنی سیکھنے کے لئے انھیں معلم خضر علیہ السلام
 سے التماس کرنی پڑی :

هَلْ أَتَبَعَكَ عَلَى أَنْ تَعْلِمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَسُولُ الْكَهْنِ
 رکوع ۹۔ (کیا میں آپ کے ساتھ رہوں بشرطیکہ آپ مجھے بھی علم لدنی سے
 جو آپ کو سکھایا گیا ہے کچھ سکھا دیں۔)

حافظ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

قطع ایں مرحلہ بے ہمراہی خضر مکن : ظلماتِ تبرس از خطرِ گمراہی
 بنی اسرائیل کے عشق و معرفت کی منزل کو بغیر خضر یعنی مرشد کامل کے طے مت کر۔ بحر
 ظلمات ہے یا تاریکیاں ہیں۔ گمراہی کے خطرہ سے پرہیز کر۔

ظاہری کعبہ کی ظاہری راہ بغیر رہنما اور راہ شناس کے طے نہیں ہو سکتی حالانکہ اس
 راہ کے چلنے والے کی راہ کو دیکھنے والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور قدموں میں راستہ
 طے کرنے کا قوت بھی ہوتی ہے اور فاصلہ بھی مقرر ہوتا ہے تو حقیقت کی راہ
 جہاں پر ایک لاکھ ۲۴ ہزار پیغمبر اور رسولوں نے قدم زنی کی۔ لیکن ایک قدم کا

نشان بھی ظاہر نہیں۔

اور مبتدی سالک اس راہ میں نہ تو پہلے نظر رکھتا ہے اور نہ قدم۔ تا وقتیکہ اسے ظلومی اور جھولی کے دروازے سے اندر نہ لایا جائے۔ اور یہ اس لئے ہے تاکہ کوئی شخص اس بات کا دم نہ مارے کہ میں خود اس راہ کو دیکھتا اور پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا:

مَا كُنْتُ بَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ سورۃ الشوریٰ رکوع ۵ (مہتیں کیا
معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے؟ اور ایمان کیا۔ لیکن ہم ہی نے اسے
نور بنایا۔ ہم ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت
کرتے ہیں)

یقیناً ایسے بے کنارہ جنگل بغیر دید بخش رہنما کے طے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح
ظاہری راستے میں چور اور راہزن بہت ہوتے ہیں اور بغیر رہنما اور ہتھ مار نہیں
جایا جاسکتا۔ حقیقت کی راہ میں بھی مال و اسباب، دنیاوی زینت

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْخَرِيبِ۔ سورۃ آل عمران رکوع ۱۵ (لوگوں کو دنیا کی مرغوب چیزوں پر
مثلاً بیبیوں، بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر و اس
اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور خوشیوں اور کھیتی کے ساتھ دل بستگی
بھی معلوم ہوتی ہے۔ نفس ہوا اور شیاطین اس وجہ سے ہرگز نہیں

ہیں کسی صاحبِ ولایت کو رہنا بنائے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتی)

ایک جگہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سورہ توبہ

رکوع ۱۴ (اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور صادقین کیساتھ رہو)

صادقین کی تشریح میں صاحبِ تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ صادقین وہ لوگ ہیں جو اصول الی اللہ کے طریق کے رہنما ہیں۔ جب سالک ان کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے اور ان سے اپنے واسطے کو مضبوط کر لیتا ہے تو اسکے محبت و محبت اور تعلیم و تربیت سے ان کے قوتِ ولایت کے برکت سے اس کو سیرانی اللہ و ترک ماسویٰ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔

مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے افعال کو کسی دوسرے کی مراد کے موافق نہ کرے گا تو ہوا اور خواہش نفسانی سے رہائی نہ پائے گا اگرچہ تمام لمحہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے رہے۔

جب تجھے ایسا بزرگ مل جائے جس کی تعظیم و حرمت تو اپنے نفس میں پائے تو تو اس کا خادم بن جا اور ایسا ہو جا جیسا کہ مردہ غسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے : وہ جس طرح چاہے تجھ میں تصرف کرے۔ تجھے اپنی ذات میں اس کے سلسلے کوئی تدبیر و اختیار نہ ہو اور تو اس سعادت کی زندگی بسر کر اور اس کے امر و نہی کی تعمیل کے لئے تیار رہ۔ ان کے امر کے خلاف اپنی نفسانی خواہش سے کام نہ لے کر کیونکہ وہ تیری مصلحتوں کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ پس اے عزیزِ پیر کی تلاش کر جو تیرا رہنما بنے اور تیرے خواطر کی نگہبانی کرے تاکہ تیری ذات

دعوت الہی و معرفت مولیٰ سے کامل ہو جائے اور تجھے نعمائے خداوندی پورا پورا حاصل ہو جائے۔

شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم عقائد و فقہ کی تکمیل علمائے ظاہر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علم باطن کی تکمیل کیلئے علماء باطن کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اپنے امراض باطن کا علاج ماہر و تجربہ کار شیخ کے بغیر نہیں کر سکتا۔ خواہ اُسے اخلاق و مواعظ کی ہزاروں کتابیں یاد ہوں۔ ایسا عالم اگر مرشد کامل بغیر اس راستہ میں قدم رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے طب کی کتابیں یاد کر لیں مگر مطب میں بیٹھ کر تجربہ نہ کیا۔ اس کو اگر کوئی درس دیتے سنے گا تو سمجھے گا کہ بڑا طبیب ہے علاج دریافت کر لیا تو کہے گا کہ بڑا جاہل ہے۔

حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں ۷

نفس را نکشد بغیر از ظلّ پیر دامن آں نفس کش محکم بگریہ
یعنی نفس کو بغیر پیر کے سایہ کے نہیں مار سکتا (لہذا) اس نفس کے ماریوٹالے کا دامن مضبوط پکڑ۔

حضرت بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی استاد نہ ہو شیطان اس کا امام (استاد) ہے۔ اسی طرح حضرت ابو اسلی دقان علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے کہ جس درخت کو کوئی نہ لگائے اور خود بخود اُگے، اس کے پتے تو نکل آتے ہیں مگر وہ پھل نہیں دیتا۔ اسی طرح مرید کا جب کوئی استاد پیر نہ ہو جس سے کہ وہ دم بدم ترقی کر سکے تو وہ اپنے آرزو کا مایہ ہوتا ہے جو پوری نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وصول الی اللہ کے واسطے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ عارف باللہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

ہیچ کس از نزد خود چیزے نہ شد ہیچ آہن خنجرے تیزے نہ شد !

ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزے نہ شد

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزے نہ شد

یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کچھ نہیں بن سکتا۔ لوہے کو دیکھئے کہ خود وہ کتنا ہی اعلیٰ قسم کا ہوسکروہا کی محنت کے بغیر تو انہیں بن سکتی۔ مٹھائی کو لیجئے۔ وہ بھی حلوائی کی شاگردی کے بغیر نہیں بنائی جاتی اگرچہ اسکے اجزاء معلوم ہو۔

جب دنیا کے ایسے ایسے کاموں میں استاد کی ضرورت ہے تو اس خاک کی پٹیلے کو اوج کمال پہ پہنچانے کے لئے بدرجہ اولیٰ مرشد کی ضرورت ہونی چاہیئے۔

حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ کو دیکھئے جب وہ شمس تبریز کے غلام (مريد) بن گئے تو مولائے روم کہلانے کے مستحق ہوئے۔

پس ثابت ہو گیا کہ وصول الی اللہ کے واسطے علماء باطن و صوفیائے طریقت کی صحبت کا اختیار کرنا اور علم شریعت و علم طریقت دونوں کا سیکھنا ضروری ہے

پیرِ کامل کی شناخت

معلوم ہو کہ موجودہ زمانے میں بھی بہت سے کاملین موجود ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کاملین کی نقل و حرکت کر کے خود کو کامل پیر بتاتے ہوئے پھرتے ہیں اس لئے مناسب سمجھا کہ کامل پیر کی چند علامتیں لکھ دوں تاکہ عوام دھوکے سے بچ جائیں۔

طالب کو چاہیے کہ جس خدا کے دلی کو ہم ڈھونڈھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کا رب العلین نے کیا کیا پتہ دیا ہے اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور جن لوگوں سے ہم پنچنا چاہتے ہیں ان کی علامت قرآن و حدیث اور ائمہ شریعت و طریقت نے کیا بیان فرمائی ہے۔

چنانچہ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید و فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے

۱۸
 اِنَّ اَوَّلِيَّاءُكَ اِلَّا الْمُتَّقُونَ . سورة الانفال رکوع ۴ (اگر اللہ
 کے دلی ہیں تو وہ صرف متقی ہیں)

دوسری جگہ ارشاد ہے :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ . سورة البقرہ (بیشک تم
 میں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہی خدا کے نزدیک زیادہ باعزت ہے)

تیسری جگہ فرمایا :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . سورة بقرہ رکوع ۲ (بے شک اللہ
 تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے)

چوتھی جگہ بشارت ہے ۔

وَاُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . سورة ق . رکوع ۳
 (اور جنت متقیوں کے واسطے آراستہ کی گئی ہے اور قریب ہے)

علاوہ ازیں اور بہت سے مقامات پر حق سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کو اپنا
 دوست فرمایا ہے ۔ متقی وہ ہے کہ اسے جس کام کا حکم دیا گیا ہو اس پر خلوص سے
 قائم ہو ، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہو اس کو چھوڑ دے جو ظاہر و باطن میں متبع
 سنت ہے اور شریعت کے مطابق سنی عقیدت کے پابند اور عقل مند ہوں و
 پیر کامل کی خدمت سے فیض یاب ہونے کے بعد بیعت کرنے کی اجازت
 یعنی خلافت ملی ہو ۔ اور ان کا اکثر وقت ذکر و فکر مراقبہ اور کثرت بندگی میں
 گزرتا ہو اور اپنے مريدوں کو خدا کے مقرب بنانے کے لئے شوق و ذوق کے
 ساتھ تعلیم و تربیت کرنے والے ہوں اور چہر ان پر علماء کرام کی حرکت

کوئی کفران کا الزام نہ ہو اور ان کے اندر اخلاقِ ذمیمہ، حرص، طمع، بغل، حرام، غیبت و کذب، حسد، کبر، ریا، کینہ، غضب، شہوت و غیرہ موجود نہ ہو اور صبر و شکر، توکل، رضا اور تسلیم وغیرہ اخلاقِ حمیدہ سے متصف ہوں۔

جو باوجود ہوش و تیز کے اتباعِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہے وہ ہرگز خدا کا دلی نہیں ہو سکتا جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :-

خلافِ پیمر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہرگز
منزلِ مقصود کو نہیں پہنچے گا۔ اس زمانے میں اکثر پیر اپنی وضع قطع خلافِ شریعت
رکھتے ہیں۔

جیسے نماز نہ پڑھنا، یا کبھی کبھی پڑھنا، داڑھی چڑھانا یا منڈوانا یا کتروانا،
مو پھوں کا بڑھالینا، پانچامے ٹخنوں سے نیچے رکھنا وغیرہ۔ حالانکہ چاروں ائمہ
شریعت و چاروں ائمہ طریقت کے نزدیک ایسا شخص ناستق ہے۔

امام طریقت سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب
نیوض یزدانی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جنابِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی اتباع نہ کرے اور ایک ہاتھ سے سنتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور دوسرے ہاتھ سے کتاب اللہ نہ تھامے اور عبادتِ الہی میں اطاعتِ رسول نہ
کرے وہ ہلاک اور گمراہ ہوا۔

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ فاسق کی تعریف کرنے سے عرشِ معلٰی کا پتہ ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ سوره المانعون۔ یعنی

(بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا)

لیکن جاہل لوگ ایسے لوگوں کو دلی جہنمتے ہیں اور وہ فاسق و فاجر پیر جاہلوں کی زبان سے اپنی ولایت کا تذکرہ سن کر خاموش رہتے ہیں۔

جہلا کہتے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب نماز پنجگانہ مکہ شریف میں پڑھتے ہیں یہاں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی کچھ کہتا ہے تو بڑے مدہوشی کے رنگ بنا کر یہ مہر عمہ زبانِ حال سے فرادیا کرتے ہیں

؎ نماز عاشقاں ترک و جو دست

حق تعالیٰ ایسے گمراہ پیروں سے مسلمانوں کو بچائے اور ان کے لمنے والوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ کیا عبادات و تکالیف شرعیہ کے ترک کی مجال کسی کو ہے؟

انبیاء علیہم السلام کیا، صحابہ کرام کیا، آئمہ شریعت، ائمہ طریقت یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی عبادت سے مستثنیٰ ہے یہ جو یہ جاہل اس طرح کہتے پھرتے ہیں۔

آقا و نامدار سید الاولین و الآخین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔

پھر جاہل پیروں کو عبادت سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے۔ انوار العارفین میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ حضرت خواجہ کا حال کبھی جمال کا ہوتا تھا اور کبھی جلال کا۔ چنانچہ جب جمال کا غلبہ ہوتا تو اس میں اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ اس دنیا و مافیہا سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر باذان بلند الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے حضرت کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ دوبارہ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ کے کان میں الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے اس پر بھی ہوش نہ آتا پھر یہ دونوں خدام حضرت کا کاندھا مبارک ملاتے تب آنکھ کھولتے اور فرماتے سبحان اللہ شریعت محمدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے چارہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہاں سے کہاں لے آئے۔ یہ فرما کر وضو کرتے اور نماز ادا کرتے۔

دیکھا آپ نے ایسی مغلوبیت کی حالت میں بھی احکام شرعیہ میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ جن متقیوں کو حق تعالیٰ اپنا دوست بنائے ان کی طرف سے بدظنی ہو اور جن فاسقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بے بہرہ کر دیا۔ انکو خدا کا دوست بنایا جائے۔ حق تعالیٰ ایسے لوگوں کی پیروی سے منع فرمائے اور جاہل بے سمجھے ان کی پیروی کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

لَا تَطِيعُ مِنْهُمْ اِشْمًا اَوْ كُفُوًا (سورۃ الدھر رکوع ۲) (پیروی مست
نزد گنہگار کی اور کافر کی)

اگر کسی کو اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس آیت کے بموجب یہاں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے :

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

اللَّهُ. سورۃ آل عمران رکوع ۴۔ (اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو

میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ میری پیروی سے تمکو دوست رکھے گا)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

مَا تَأْكُمُ الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

سورۃ الاحقر (جو کچھ میرا رسول تمہارے پاس لئے تم اس کو لے لو

اور جس بات سے منع کرے اس سے باز رہو)

مگر ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
منع فرماتے ہیں اس کو کرتے ہیں اور آپ جس کا حکم فرماتے ہیں اس کو چھوڑ
دیتے ہیں۔ پھر بھی دعویٰ ولایت کر کے اپنے آپ کو عباد ہدایت جانتے ہیں
اللہ ان کو عقاب سلیم عطا فرمائے۔

بعض لوگ اس پر غمے ہوتے ہیں کہ فلاں سلسلہ ولایت میں ہمارے خاندان
کے لوگ مرید ہوتے آئے ہیں ہم بھی اسی میں مرید ہوں گے اور اکثر پیروں کا طریقہ
بھی یہی ہے کہ باپ مرا تو بیٹا گدی نشین بن جاتا ہے اور دستار ان کے سر
پر باندھ دی جاتی ہے۔ اس طرح وہ فوراً پیرو مرشد بن جاتا ہے نہ اس نے
طریقت سلوک طے کیا ہے اور نہ اس کو باضابطہ طریقت کی اجازت ہے
اور نہ ہی وہ اتبع شریعت پر مستحکم ہے مگر مریدوں اور اہل خاندان نے

اس کو پیر بنا دیا۔

یاد رہے کہ بلا سلوک و بلا اجازت کے پیر بن کر گدئی پر بیٹھ جانا اور لوگوں کو مرید کرنا بالکل غلط اور عقل کے سراسر خلاف ہے۔ کسی بزرگ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد یا اس کے مریدوں میں سے جس نے راہ سلوک طے کر کے بیعت کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ نیز علماء و طریقت کی تحقیقات کے موافق سب سے لائق ہو اسی کے سر پر دستار باندھنی چاہیے۔

دلائل کسی کے باب کی جاگیر نہیں ہے بلکہ ایک نعمتِ خداوندی ہے۔ وہ چاہے غلام کو عطا فرمائے یا آقا کو۔ اور مریدی کسی کی غلامی نہیں ہے بلکہ صراطِ مستقیم پر چلنے اور خلوص حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

پس جو لوگ فاسق ہوں اور ان کو خدا اپنا دوست نہ بنائے، ان سے بیعت نہیں ہو نا چاہیے بلکہ ان کی صحبت سے بچنا چاہیے کیوں کہ ان سے فائدہ مفقود اور نقصان ظاہر ہے۔ جیسا کہ عارف باللہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دست ناقص دست شیطان و دیو : زانکہ اندر دامن تکلیف ست ریلو ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس میں سراسر مکاری اور تکلیف ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا چاہیے، اگرچہ ان سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہوں شریعت میں ایسے لوگوں کی ان باتوں کو استدراج کہتے ہیں۔

جیسے دلوں کا حال بیان کرنا، دلوں پر اثر ڈالنا، غائب چیزوں کا بتا دینا خود غائب ہو جانا۔ شیر چیتے کی شکل بن جانا وغیرہ۔ یہ سب صفات تو شیطان، مردودوں اور جوگیوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ بات حاصل ہوئی جن کی حکایتیں مشہور و معروف ہیں ان ہی میں سے ایک عبداللہ بن صیاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا اور بعض صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے اس کو دجال بھی خیال کیا تھا۔ اور آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں توقف فرمایا تھا۔ بالآخر آپ کو ظاہر ہو گیا کہ وہ دجال نہیں ہے بلکہ ایک کاہن ہے۔ اور کاہنوں کے مددگار شیطان ہوتے ہیں جو ان کو غیب کی خبریں چوری سے سن کر جھوٹا سچ بنا کر بتایا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسودین غسی ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس کا بھی ایک شیطان مددگار تھا جو اس کو بعض امور غیب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ لیکن مسلمان جب اس کے قتل پر آمادہ ہوئے تو اندیشہ ہوا کہ شیاطین کہیں اسکو اس آمادہ سے آگاہ نہ کر دیں یہاں تک کہ اس کی بنی بنی نے یہ معلوم کر کے کہ یہ کافر ہے مسلمانوں کو مدد دی اور وہ قتل کیا گیا۔ انھیں میں سے ایک میلہ کذاب ہے اس کا مددگار بھی ایک شیطان تھا جو غیب کا حال بتایا کرتا تھا اور بعض ضرورتوں میں اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ انھیں میں سے ایک حارث دمشقی ہے جو عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ملک شام میں ظاہر ہوا تھا اور نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کا مددگار شیطان تو اس کا پاؤں بھی زنجیر سے نکال دیتا تھا۔ اور کسی ہتھیار کا اس کے جسم پر اثر نہیں ہونے دیتا تھا۔

اور سب سے بڑھکر دجال سے تو حیرت انگیز خوارق عادات سرزد ہوں گے اگر ان ہی چیزوں کا نام ولایت ہو تا تو شیطان اور کفار و دجال کو بھی دلی کہنا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ولایت کا

انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس طرح کے کشف اور خرق عادات ان سے ہرگز ظاہر نہیں ہوئے حالانکہ عقائد کا سلسلہ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ذات بیک تو کہاں تابعین کے مرتبہ کو بھی کوئی ولی یا امام نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ اس سے کتنی ہی کرامتیں اور تصرفات ظاہر ہوئے ہوں۔ حق الیقین محبت کامل خدا اور رسول اور اتباع سنت ہی کا نام ولایت ہے۔

ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا کوئی کمال نہیں اس لئے کہ پرند اڑتے ہیں اور جھیلیاں تیرتی ہیں، سونا چاندی بنا دینا اور قلب ماہیت کر دینا مشکل نہیں اس لئے کہ ایک کیمیا گر اس کو جانتا ہے۔ غیب کی خبر دینا کوئی کمال نہیں اسلئے بعض اوقات مایغولیا کا مریض بھی غیب کی خبر بتا دیتا ہے۔ ہاں اگر شکل اور سخت کام ہے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنا ہے کیونکہ اتباع سنت کے میدان میں لرزہ خیز طوفان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مگر افسوس آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے کہ اتباع سنت کو کرامت ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بزدل کی سب سے بڑی کرامت اخلاق نبوت اور اتباع سنت میں ہے۔ یہی وہ معیار ہے کہ اس پر اگر کوئی صحیح اثر ملے تو وہ بزرگ! کرامت بزرگی ہے در نہ قابلِ مذہب۔

حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعروف بہ عزۃ الوثائق میں فرماتے ہیں کہ صحبت ناجنس مخالف سے بچو اور بدعتی کی صحبت سے بھاگو اور جو شیخ مسند پر بیٹھا ہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہو، اس سے بڑوں کو دور رہو بلکہ جس بستی میں ایسا شخص رہتا ہے اس میں تم مت رہو کیونکہ

شاید کبھی مہتار ارجمان اس کی طرف ہو جائے اور عقائد میں فرق آجائے، وہ پیر نہیں چھپا ہوا چور اور شیطان کا پھندا ہے۔ اگرچہ تم اس سے طرح طرح کے خرق عادات دیکھو اور بظاہر دنیا سے بے تعلق معلوم ہو، اس کی صحبت سے اس طرح بھاگو جیسے لوگ شیر سے بھاگتے ہیں۔

شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سب کا مقصد ایک ہی ہے یعنی بندہ عاصی و خاکی کی بخشش ہو جائے اور اس کا پہلا ذریعہ شریعت کی تابعداری اور اعمال شریعت میں خلوص پیدا ہو جانا ہے۔ کسی کے حال و قال اور کشف و کرامت پر بخشش کا انحصار نہیں ہے۔

جو حال اور کشف یا خرق عادات متقی سے ظاہر ہو وہ نور ہے اسکو کرامت اور برکت کہیں گے۔ اور اگر خلاف شرع لوگوں سے اس قسم کی باتیں ظاہر ہوں تو اسے استدراج کہتے ہیں۔

جن بزرگوں پر ولایت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ - عُلَمَاءُ امْتِنَیْ کَانِیْنِیَا وَبَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اور اَلْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْاَنْبِیَاۃِ کے مصداق ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سینے کو نور باطن سے منور کیا جاتا ہے۔ اور جو ہر معرفت کو حاصل کیا جاتا ہے ان کا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں -

چوں یٰلہ اللہ فوق اَیْلِیْ یُھِمُّ بُو د ۛ دست اور دست خود فرمود احد
چوں قبول حق بود آں مرد راست ۛ دست اور کار ہا دست خداست
یعنی جب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو ایسے لوگوں کے ہاتھ کو خدا نے

اپنا ہاتھ فرمایا۔ جب بندہ کو خدا اپنا مقبول کرے اس کا ہاتھ تمام کاموں میں گویا خدا کا ہاتھ ہے۔

وہ شیعہ سنت ہوں ان کے دیکھنے سے خدا یاد آوے۔ انکی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہو اور خدا اور رسول کی محبت غالب ہو اور وسوسہ شیطانی اور خطرات نفسانی کم ہوں اور ان کی محفل میں دنیوی چرچا کے بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر اور خدا و رسول کے احکام بیان ہوتے ہوں اور ان کے بیانات میں خلاف شرع، لغو اور فاحشہ کلام نہ ہوں اور ان کا زیادہ وقت ذکر فکر مراقبہ اور کثرت بندگی میں گزرتا ہو۔ جب یہ صفات کسی بزرگ میں موجود ہوں تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ ان سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر اپنے اعمال باطنی کی شامت سے فائدہ نہ بھی پہونچا تو نقصان نہ ہوگا انکی محبت اور پیردینی بخشش کے واسطے انشاء اللہ العزیز کافی ہوگی۔

عارف باللہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ یوں فرماتے ہیں کہ
پیر را بگزین کہ بے پیر این سفر ۛ ہست رہ پمآفت دغوت و خطر
اپنے لئے مرشد بنا کیونکہ بغیر پیر کے یہ سفر نہایت پر آشوب اور خطرناک ہے
یعنی شیطان اور نفس کو اس میں بہت زیادہ دھوکہ دینے کا موقع ملتا ہے۔
نفس را نکشد بغیر از خلل پیر ۛ دامن آں نفس کش محکم بگیر
نفس کو بغیر پیر کے سایہ کے نہیں مار سکتا۔ لہذا اس نفس کے مامنے والے کا دامن مضبوط رکھو۔

رابطہ شیخ کا بیان

رابطہ کے لغوی معنی لگاؤ، علاقہ، ربط دینے والا، ملنے والا کے ہیں اور صوفیائے کرام نے اس سے مراد تصور شیخ لیا ہے۔ یعنی پیر کامل کی صورت کو باطنی نگاہ سے دل میں جمائے رکھنے کا نام رابطہ رکھا ہے۔ رابطہ شیخ کی ترکیب مشائخ طریقت اپنے مریدوں کو الگ الگ طریقے سے تعلیم دیتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ سالک اپنے پیر کی صورت کو تصور کر نیکے ساتھ دل میں جمائے رکھے چاہے پیر حاضر ہو یا نہ ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سالک اپنی صورت کو پیر کی صورت تصور کرے۔

اور تیسری قسم یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت یہ تصور رکھے کہ شیخ میری دل میں ذکر کر رہا ہے اور میں اس ذکر کو سن رہا ہوں۔ اسی خیال میں محو اور مستغرق رہے۔

ان تینوں طریقوں میں سے جو آسان و مناسب معلوم ہو اختیار کرے۔ سالک کو حائر اور غیب ہر دو صورت میں تصور شیخ رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ جتنا ہی تصور شیخ قوی ہوگا اتنی ہی راہ اقرب ہوگی۔ جب رابطہ پنجم ہو جاتا ہے تو مرید اپنی صورت کو عین پیر کی صورت دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات مرید آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں بجائے اپنی شکل کے پیر کی شکل اس کو نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری شکل بدل گئی جیسا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ کو پیش آیا کہ آئینے میں انکو اپنی شکل کے بجائے اپنے پیر حضرت سید نور محمد بدایونیؒ کی شکل نظر آئی۔

رابطہ کی چھٹی پر سب طرف شیخ ہی شیخ کی صورت نظر آتی ہے اس حالت کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقدمہ ہے۔ رابطہ سے شیخ کے ساتھ مرید کو نہایت مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے مرید شیخ کے باطنی فیوض اخذ کرتا ہے۔

حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ پیر کی غیر حاضری میں مرید اسکی صورت کو اپنے خیال میں پکڑ کر قلب کی طرف متوجہ رہے۔

حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر بے رابطہ موصول نیست، و رابطہ بے ذکر البتہ موصول ہست اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہویؒ اپنے والد شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی کتاب قول الجہیل کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نفیر کے نزدیک سب راستوں سے رابطہ شیخ افضل ہے۔ خلا تک پہنچنے کے لئے بہت سے راستے ہیں۔

پہانچہ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ :-

جس قدر نفوس ہیں اسی قدر خدا سے ملنے کے راستے ہیں۔ ہر ایک نفس اپنی حقیقت سے ملنے کا راستہ رکھتا ہے لیکن مشائخ طریقت نے بالاتفاق تین راستوں کو اختیار کیا۔ اول ذکر۔ دوم فکر۔ سوم رابطہ شیخ ہے۔ یہ تینوں راستے سب راستوں سے افضل اور ضروری ہیں اور انھیں راستوں پر چلنے والے لاکھوں دلی ہو گئے۔

اگر یہ تینوں راستے کسی سالک کو ایک ہی ساتھ میسر ہو جائیں تو فوراً علیٰ نور ہے۔ ورنہ اگر تینوں راستوں میں سے کسی ایک کو بھی مضبوط پکڑ لے گا تو بلاشبہ اشارۃً العزیز خدا تک ضرور پہنچے گا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں رابطہ شیخ کو یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مرید کو بلا تکلف بلا بناوٹ رابطہ شیخ حاصل ہو جائے تو پیر و مرید کے درمیان ایک ایسا روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو مرید کے لئے افادہ، استفادہ کا سبب بن جاتا ہے۔ وصول الی اللہ کے واسطے رابطہ شیخ سے مفید کوئی طریقہ نہیں ہے اور ذکر سے رابطہ شیخ کو افضل کہنا بلحاظ نفع کے ہے۔ کیونکہ استاد میں بغیر رابطہ کے مرید کو ذکر سے پورا مستفیض ہونا دشوار ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب نقشبندی قدس اللہ سرہ العزیز مکتوب ہفتاد و ہشتم جلد اول میں فرماتے ہیں۔

در طریقہ مدار وصول بدرجہ کمال مربوط بر رابطہ محبت است بشیخ مقتدا طالب صادق از راہ محبت کہ بشیخ دار و اخذ فیوض و برکات از باطن اومی نماید و

بمناسب معنویہ ساعۃ فساعۃ برنگ اومی براید۔ گفتہ اند فنا فی الشیخ مقدمہ فنا فی حقیقی است۔ ذکر تہا بے رابطہ مسطورہ بے فنا فی الشیخ موصول فیہ است۔ ذکر ہر چند از اسباب وصول است لیکن غالباً مشروط بر رابطہ محبت و فنا در شیخ است۔

ایں رابطہ تنہا بر رعایت آداب صحبت و توجہ و التفات شیخ بے التزام طریق ذکر موصول
است و در سلوک و تسکین اختیاری کہ بطریق دیگر وابستہ است مدار کار بر وظائف
و اوراد و اذکار مست و بنیاد و معالہ بر ریاضات و اربعینات و یہ پیر طریقت بایں
شاہ رجوع نیست۔

یعنی ہمارے طریقہ میں درجہ کمال تک پہنچنا شیخ مقدس سے رابطہ محبت کے
ساقہ وابستہ ہے۔ مطالب صادق بوجہ اس محبت کے جو اپنے شیخ سے رکھتا ہے
شیخ کے باطن سے فیوض و برکات کو اخذ کرتا ہے اور بسبب معنوی مناسبت کے
کلمہ بلطہ شیخ کے رنگ میں رنگین ہوتا جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فنا فی شیخ
فنا ہے حقیقی (یعنی فنا فی اللہ) کا مقدمہ ہے۔ ذکر الہی (فقط بغیر رابطہ مذکورہ کے
اور بغیر فنا فی شیخ کے موصول (الی اللہ) نہیں ہے۔ ذکر الہی اگرچہ موصول الی اللہ
کے اسباب میں سے ہے لیکن اکثر اوقات رابطہ محبت اور فنا فی شیخ کے ساتھ وابستہ
ہے۔ رابطہ تنہا بھی آداب صحبت کی رعایت اور شیخ کی توجہ و التفات کے ساتھ
طریقہ ذکر کی پابندی کے بغیر موصول الی اللہ ہے۔ سلوک و تسکین
اختیاری میں جو طریقہ نقشبندیہ کے سوا دوسرے طریقوں میں ہوتا ہے کام کا مدار
وظائف اور اوراد و اذکار پر ہے اور معالہ کی بنیاد ریاضتوں اور چلہ کشیوں پر
ہے۔ پیر طریقت کی طرف اس درجہ کا رجوع وہاں نہیں ہے۔

مضرب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ زیادہ ربط و تعلق اور محبت رکھتے تھے۔ اسی واسطے آپ کی شان
میں فَاَصَابَ اللہَ فِی صَدْرِی شَیْئًا اَلَا صَبَبَہُ فِی صَدْرِ

ابو بکر (رضی اللہ عنہ) یعنی جو کچھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں مگر میں نے اسکو
ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے سینہ میں ڈال دیا۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوتِ افاضہ نہایت کامل تھی
اس لئے صحابہ کرام کی اصلاحِ باطن کے لئے صرف آپ کی تعلیم کافی تھی اور ان کو اشغال
مستعارفہ بین الصوفیاء کی ضرورت نہ تھی اور بدون ان اشغال کے اصلاح ہو جاتی تھی جناب
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رفتہ رفتہ یہ قوت مضاعف ہوتی گئی اور
نوشتہ یہاں تک پہنچی کہ صوفیہ کو اصلاحِ باطن میں اشغالِ مستعارفہ مثل جس دم پاش
انفاس تصور شیخ وغیرہ سے مدد لینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انھوں نے اشغال
مستعارفہ سے کام لیا۔ یہ اشغال تصور شیخ فی الدین نہ ہے بلکہ للدین ہے یعنی ان امور
کو دین میں داخل نہیں کیا گیا ہے بلکہ جو امور شرعاً مامور بہ ہے ان کو ان کی کفایت
کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس لئے یہ اشغال تصور شیخ وغیرہ للدین ہے نہ کہ داخل دین
اسکویں سمجھو کہ ایک طبیب نے نسخہ میں شربتِ عناب لکھا۔ مریض کو شربتِ
عناب کی ضرورت ہے مگر بازار میں شربتِ عناب نہیں ملتا اسلئے وہ لکڑیاں لاتا
ہے، آگ جلاتا ہے، دیگچی لاتا ہے، شکر لاتا ہے، پانی لاتا ہے، عناب وغیرہ
لاتا ہے اور شکر و عناب وغیرہ کو دیگچی میں ڈال کر آگ پر پکاتا ہے اور شربتِ عناب
تیار کر کے نسخہ کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ لکڑیاں لانا، آگ جلانا وغیرہ زیادتہ فی السنۃ
نہیں بلکہ تکمیل السنۃ ہیں۔ اسی طرح سمجھو کہ کفایتِ مرتبہ احسان اور اصلاحِ نفس
شرعاً مامور بہ ہیں۔ اور شریعت نے ان کا کوئی طریق خاص معین نہیں فرمایا۔ اسلئے یہ
امور بہ جس طریقِ مباح سے بھی حاصل ہوں اس طریق کو اختیار کیا جائے گا۔ اور وہ

طریق خاص جزو دین نہ ہوگا۔ بلکہ ذریعہ دین ہوگا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ
 آدمی کے لئے سینکڑوں بت ہیں جو اس کو توجہ الی الحق سے مانع ہیں کہیں اس کا
 دل ال میں الجھا ہوا ہے کہیں جاہ میں کہیں جو رو میں کہیں اولاد میں کہیں معتشوق میں
 الی غیر ذلک۔ غرض کہ اس کا ایک دل ہزاروں مطلوبات میں مشغول ہے اور مشغولی
 اس کو توجہ الی الحق سے مانع ہے۔ جب مشائخ نے جو اطباء روحانی ہیں اس مانع کو
 محسوس کیا تو اس کا علاج تصور شیخ تجویز کیا تاکہ اس کا قلب سب طرف سے ہٹ کر
 ایک مرکز پر آٹھرے اور اس میں مقصود اصلی کی طرف توجہ کی استعداد پیدا ہو جائے
 اور گو یہ تصور خود بھی بت یعنی غیر مقصود ہے مگر بضرورت جمع خاطر اس کو اختیار کیا
 گیا ہے۔ جب سالک کے خیالات و افکار ایک مرکز پر جمع ہو کر اس قابل ہو جاتے
 ہیں کہ وہ اصلی حقیقی یعنی حضرت حق کی طرف متوجہ ہو سکیں تو اس بت کو بھی
 توڑ دیتے ہیں اور تصور شیخ کو بیچ میں سے ہٹا کر قلب کو براہ راست حق تعالیٰ سے وابستہ
 کر دیتا ہے۔ یہ اصلی غرض ہے تصور شیخ کی۔

پس معلوم ہوا رابطہ شیخ وصول الی اللہ کے واسطے بیشک نہایت عمدہ طریقہ ہے
 بہت سے علماء شریعت جو علم طریقت سے بے خبر ہیں رابطہ شیخ کو شرک سمجھتے ہیں یہ
 ان کی غلط فہمی ہے۔ رابطہ شیخ سے مقصود صرف پیر سے اپنے رشتہ کو مضبوط کرنا ہے
 تاکہ بارگاہ الہی سے جس فیض و برکت کا نزول پیر کے دل میں ہو مرید اسے اپنے
 اندر اخذ کر سکے۔

ہاں پیر کو ہر حالت میں حاضر و ناظر سمجھنا بے شک شرک ہے کیونکہ یہ عنفت
 باری تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ صرف بلحاظ محبت اور تعلیم کے ایسا کرنا جائز ہے۔

جب تک پیر کی محبت اور تعظیم اپنے اندر غالب نہ ہوگی۔ ساک کو راہِ طریقت
طے کرنا مشکل پڑتا ہے۔

کیونکہ خدا کا (نور خدا) نزول وہی جگہ میں ہوتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ میں دوسرے
ہر مومن کے دل میں جیسا کہ حدیث قدسی کے ترجمہ میں مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است : من نہ گنجم در سرا بالا و پست
من نہ گنجم در زمین و آسمان : من گنجم در قلوبِ مؤمنان
جس طرح خانہ کعبہ میں نور خدا کا نزول ہو کر تمام نیک بندوں کو گھیر لیتا ہے اسی طرح
پیر کامل کے دل میں جس نورِ رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ تمام مریدوں کو گھیر لیتا ہے
جس طرح خانہ کعبہ سے محبت رکھنے والا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنے
والا وہ نورِ رحمت کا زیادہ مستحق ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح پیر سے زیادہ محبت و
تعلق رکھنے والا اور اس کے حکم کی پوری تعمیل کرنے والا روحانی فیض کا زیادہ
مستحق ہے۔ جو چیزیں نظریں ہمیشہ رہتی ہیں اس کی محبت دل میں قوی ہوتی ہے جو
نظر سے غائب رہتی ہے اس کی محبت دل سے اٹھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا
نام و نشان دل سے مٹ جاتا ہے۔ اسی لئے نقشبندیہ شیخ ضروری ہے تاکہ شیخ نظر
میں سلایا ہوا رہے۔ اور اس کی محبت میں کمی نہ ہو۔ اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے
میں سستی و غلطی نہ ہو۔

اگر رابطہ شیخ شرک ہوتا تو حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی
رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز
محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام

شیخ طریقت خصوصاً حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت کے جامع
تھے وہ لوگ رابطہ شیخ کو جائز قرار نہیں دیتے پس معلوم ہوا کہ رابطہ شیخ شرک نہیں

اہل اللہ و مرشدِ کامل کی صحبت کا بیان

اول آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہ کمالات حاصل کئے جو آج تک ادلیا رہت
میں کسی کو حاصل نہ ہوئے۔ اس آفتاب رسالت حضور پر نور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی ایک صحبت کی برکت سے ان کے لطائف کے کدورت دور ہو کر وصل
بے چوں حاصل ہو گیا۔

اسی طریقے پر سالکین کے دل میں واصلین کی صحبت کی برکت سے اور ان کے
باطنی انوار کے رنگ سے رنگے جاتے ہیں اور واصلین کے آئینہ دل سے انوار الہیہ
عالمین کے دلوں کے آئینوں کی طرت منعکس ہوتے ہیں۔ پس اہل اللہ یعنی مرشدِ کامل
یکمل کی صحبت و توجہ انعکاس کے لئے کافی ہے مگر اس کے ساتھ آداب صحبت
کی رعایت کی سخت ضرورت ہے مثلاً تمام حرکات و سکنات و عبادات اور معاملات

میں سنتِ خیر البشر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اکمل اتباع کرنا۔ پیرے ہنایت
محبت رکھنا۔ ظاہر و باطن میں اس کی فرماں برداری کرنا۔ اس کے کسی فعل پر اعتراض
نہ کرنا اور اپنی ذات کو اس طرح ان کے حوالہ کرنا جیسا کہ مردہ غسال کے ہاتھ میں
ہوا کرتا ہے۔

مرشد کامل و مکمل کی صحبت کی جو خیر و برکت ہے یہ احقر سے کیا تحریر کر کے
بلکہ مرے ہر ذرہ ممکنہ اس کے لئے کم ہے۔

عارف باللہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں :-

یک زمانہ صحبت با اولیاء : بہتر از صد سال بودن با تہا

گر تو سنگ غارہ مرمر شوی : چون بصاحب دل سی گوہر شوی

یعنی ایک عرصہ تک اولیاء کی صحبت میں رہنا۔ تو سال کے اکمل تقویٰ سے

افضل ہے۔ اگرچہ تو بے کار پتھر مرمر ہے۔ لیکن جب کسی صاحبِ دل کے پاس

پہنچے گا تو گوہر بن جائے گا۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ

کی صحبت میں رہا کرو۔ اگر تم کو اللہ کی صحبت میں رہنا دشوار ہو تو اہل اللہ کی

صحبت میں رہا کرو تا کہ تم اس صحبت کی برکت سے اللہ کی صحبت میں پہنچ جاؤ۔

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَجَلَّسَ مَعَ اللَّهِ فَلْيُتَجَلَّسْ مَعَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ

یعنی جو خدا کی ہم نشینی چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل تصوف

(اہل اللہ کے ساتھ بیٹھے۔

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے اپنی مثنوی شریف میں یوں فرمایا ہے

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا : گو نشیند در حضورِ اولیاء
چوں شوی دور از حضوریِ اولیاء : در حقیقت گشتہ دور از خدا
یعنی جو شخص خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے (تو اسے چاہیے) کہ اولیاء کے پاس
بیٹھے۔ جب کوئی (شخص) اولیاء اللہ سے دور ہوتا ہے (تو) حقیقتاً وہ خدا
سے دور ہوتا ہے۔

اہل اللہ کی صحبت ایسی مبارک ہے کہ سیکڑوں چٹوں کے بعد جو ثمرہ میسر
نہیں ہوتا وہ اہل اللہ کی صحبت سے قلیل عرصہ میں مل جاتا ہے اسی واسطے
عارف باللہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مردانِ خدا کی صحبت کے سوجھوں اور
سیکڑوں عبادتوں سے افضل و بہتر فرمایا ہے۔

صحبتِ مردانِ گریک ساعت است : بہتر از صد چلہ و صد طاعت است
ایک زمانہ صحبتِ با اولیاء : بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا
یعنی اگر مردانِ خدا کی ایک ساعت کی صحبت ہے (تو وہ) سوجھوں اور سیکڑوں
عبادتوں سے افضل ہے۔ اولیاء اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت سو برس کی خالص
عبادت سے بہتر ہے۔

دنیا میں اربعہ عناصر سے بن کر تیار ہونے والی چیزیں ہیں چار قسم پر نظر آتی
ہیں۔ ایک معدنیات یعنی جو چیزیں زمین کی کان میں پیدا ہوتی ہیں۔
دوسری نباتات۔ جو چیزیں زمین یا پہاڑوں پر اگتی ہیں۔ تیسری حیوانات
چوتھا جانور اور چوتھے انسان۔ ہر ایک نوع میں جو چیزیں موجود ہیں، ایک
ان کی ظاہری حالت ہوتی ہے جو سر و دست ان میں پائی جاتی ہے۔ ایک ان میں

قابلیت ہوتی ہے جو پیدائش کے ساتھ ساتھ خدا کی سرکار سے عطا ہو کر بطور امانت محفوظ رکھی جاتی ہے جو کسی کامل سے فیض پانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے مثلاً چراغ کے روشن ہونے سے پہلے ایک صورت تھی پھر روشن ہونے کے بعد چراغ کی دوسری صورت ہوئی۔ پہلی صورت ظاہری پیدائشی صورت تھی۔ روشن ہونے کے بعد قابلیت والی صورت ظاہر ہوئی۔ مگر اس قابلیت کے اظہار کرنے کے لئے لائق فاعل یعنی آگ کی ضرورت تھی۔ جب وہ فاعل قریب آیا اس کے فیض سے کالا چراغ روشن ہوا۔ یہی حالت ساری دنیا کی مخلوق میں موجود ہے۔

اول معدنیات کو لیجئے۔ سنگ خارا کا ٹکڑا آفتاب کی شعاعوں سے فیض پا کر نعل و الماس بنتا ہے پہلے وہ مکالوں اور پاخانوں کی بنیاد میں لگایا جاتا تھا۔ اب وہ بادشاہوں کے تاج کے بالائی حصہ پر لگایا جاتا ہے۔ اور کالا پتھر کو وہ نور کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یا قوت بادشاہی منقرعات قلب مقوی دماغ معجون میں شامل کیا جاتا ہے۔ بشیشہ بدرنگ چیز ہے۔ مگر اپنی ذاتی قابلیت اور انسان کامل عقل کے فیض سے نہایت چمکدار دور بین آئینہ بن کر تیار ہوتا ہے۔ جو گھر بیٹھے کوسوں دور کی غائب چیزوں کا معائنہ کرتا ہے۔ سم انفار سنکھیا زہر قاتل ہے۔ ایک طبیب کی تدبیر سے شفا کا کام دیتی ہے۔ نباتات کو لیجئے۔ ایک رنگ کے پھول لانے والے درخت کو ہفت رنگ پھول والے سے پیوند ہم محبت سے ہفت رنگ بناتا ہے۔ چھوٹے پھولوں کو بڑا بہت سی قسم کے ترش پھولوں کو پیوند ہم نشینی سے شیریں کرنا نئے قسم کے پھل خاص خاص ترکیبوں و ملازموں سے پیدا کرنا۔ زمانہ حال میں جو کچھ فن زراعت

اور علم نبات کے پتوں سے دنیا نے ترقی کی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

حیوانات کو لیجئے ان میں بھی تبدیلی حالت کا ہونا بہت رائج ہے۔ دو مختلف قسم کے جانوروں کا جوڑ و مصاحبات لگا کر تیسری قسم کا جانور پیدا کرنا۔ طوطے کو آدمی کی صحبت میں رکھ انسان کی بولی بول لینا۔ بندروں کو انسانی صحبت میں رکھ کر مشق کر کے نشانہ پر بندوق کا فیر کرنا۔ ریچھ کا سائیکل چلانا، شہباز سے پرندوں کو گرفتار کرنا۔ ہاتھی گھوڑے بکروں سے بھی عجیب عجیب کام لینا دیکھا ہوگا۔ غرض کہ صحبت و تعلیم عالم حیوانات میں بھی ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیتی ہے۔

خود اربعہ عناصر کو خیال کیجئے زمین کا آفتاب کی شعاعوں سے فیض لے کر سونا چاندی پیدا کرنا۔ پہاڑوں کا آفتاب سے شعاعیں لے کر لعل بدخشاں وغیرہ وغیرہ بنانا موجود ہے۔ کھاری سمندر کا آفتاب کی حرارت سے بخار بن کر اڑنا اور پھر شیریں پانی بن کر برسا ہر ایک شخص آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

ہوا کا متعفن اور زہریلا ہوا جانے کے بعد آفتاب کی گرمی سے صاف ہو جانا بھی کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آگ کا بھی بعض انسانی تدابیر سے مضرت کا چھوڑنا ہر ایک شخص جانتا ہے۔ مثلاً جا پانی آتش بازی میں جو آگ موجود ہے وہ کسی کو نہیں جلاتی۔ سوائے روشنی اور تفریح کے کوئی مضرت نہیں پہنچاتی۔ پھر آگ اور ہوا کا باہم مل کر انسانی تدبیر سے فیض پا کر مخلوق الہی کی صدام خدمات بجالانا بھی رات دن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ضرور کامل کی ہم نشینی اور مصاحبت ناقص کو کامل نور کی صحبت، اندھیرے کو نورانی بناتی ہے۔

پانی اگرچہ مایہ حیات ہے تاہم کثرت کی وجہ سے کم قیمت ہے لیکن جب کبھی

ایک رات گلاب کے پھولوں کی صحبت میسر ہو گئی بیش قیمت عرق گلاب ہو جاتا ہے
 پیاز ایک بدبو دار چیز ہے اور سوائے متعفن پھلکوں کے اس میں کچھ بھی
 نہیں ہے جو کھانے کے بعد بھی اپنا ذاتی تعفن نہیں چھوڑتی جو ہاتھوں کو سڑاتی
 ہے جو منہ کو بساندہ بناتی ہے لیکن کبھی اگر ایک لحظہ گھی کی صحبت میں آگ
 پر رہ جاتی ہے تب بجائے بدبو کے اپنی خوشبو سے محلہ کو بساتی ہے۔ سچ ہے
 صحبت صالح ترا صالح کند : صحبت طالح ترا طالح کند

ریل گاڑیاں بے جان چیز ہے۔ خود مطلق حس و حرکت نہیں کر سکتیں
 انجن چلنے والی چیز ہے مگر جب مردہ گاڑیاں چلنے والے انجن سے مل جاتی
 ہیں ہم صحبت ہو جاتی ہیں تب وہ نہایت تیز چلنے والی ہو جاتی ہیں۔
 کنجذ یعنی تل اپنی ذات میں کوئی خوشبودار چیز نہیں ہے مگر جب کہ
 ایک عرصہ تک چینیلی کے پھولوں کے ساتھ بسائے جاتے ہیں تب ان کا تیل
 ان کی کھلی سب چیزیں خوشبودار قیمت والی ہو جاتی ہیں۔ اچھوں سے
 اتصال کا نتیجہ ہمیشہ وصال اور کامیابی ہے۔

جب اپنی گلاب کے پھول کی صحبت سے عرق گلاب بنا۔ بدبو دار پیاز گھی کی
 صحبت سے خوشبودار ہوئی۔ کیلے نکلتے بد ذائقہ پھل شیریں درخت سے پیوند
 ہو کر اور ذائقہ دار ہوئے۔ کالے سفید تل چینیلی کے فیض صحبت سے معبر اور
 خوشبودار ہوئے۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان جو تمام مخلوقات میں فطرۃً
 نہایت قابل اور بڑی استعداد والا ہے وہ کسی کامل شیخ کی صحبت سے اعلیٰ درجہ
 کا خوشبودار نہ ہو جائے جب مردہ بے جان گاڑیاں ایک انجن سے واسطہ کرے نہ کہ

سبب بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہیں تو انسان شیخ کامل کے ساتھ واسطہ و
اتصال پیدا کر کے منزل مقصود تک کیوں نہ پہنچے گا۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

سبب اصحاب کہف روزے چن

پئے نیکیاں گرفت مردم شد

یعنی اصحاب کہف کا کتنا چند روز نیکیوں کے ساتھ رہا۔ خدا نے اسکو انسان
بنادیا۔

جب اصحاب کہف کی صحبت سے کتنا خداوند کریم کا مقرب ہو سکتا ہے
تو غامان حق (اہل اللہ) کی صحبت سے طالب حق کو قرب خداوندی حاصل
ہونے میں کیا شک ہے۔ بیشک اہل اللہ کی صحبت قرب خداوندی کا اعلیٰ و
ارفع ذریعہ ہے۔ طالب مولیٰ کو چاہیے کہ اس کے مقرب بندوں میں کسی
کو اپنا وسیلہ بنائے اور اس کے حکم کے مطابق خدا کے مقرب ہونے میں
ہمہ تن کوشش کرے۔

اگر بغیر وسیلہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے شوق و ذوق سے خدائے
قلیل کے مقرب ہونے میں جدوجہد کرے تو اسے قرب کا بہت سا حاصل
جاتا ہے لیکن کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ اور جو جو التوار و عالم غیب کی چیزیں
منکشف ہوتی ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ اسی لئے حضرت بابا
نزد الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے چھتیس سال اکمل ریاضت کرنے
کے بعد بھی حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔

اور ان کو اپنا وسیلہ اور رہبر بنا کر واصل الی اکھت ہوئے۔
 اہل اللہ کی صحبت مثل بارانِ رحمت ہے جس طرح بارش سے زمین
 پر رنگ برنگ کے ساگ، سبزی، پھل اور پھول اُگتے ہیں۔ اسی طرح
 اہل اللہ کی صحبت سے دل میں رنگ برنگ کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اثباتِ بیعت

بیعت نام ہے اس کا کہ شریعت کی کسی بات کے لئے عہد لیا جائے کہ وہ
 اس امر کی اللہ کے حکم سے انجام دیں گے یا کسی خاص دینی مسئلہ کا کہ وہ اس
 پر عمل کریں گے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر ایسا کیا
 ہے۔ چنانچہ حدیبیہ کی لڑائی کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ اگر دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آئی تو وہ بھاگیں
 گے نہیں۔ بلکہ جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور موت
 آجائے تو اس کو اختیار کریں گے۔ اسلام کی سر بلندی کے لئے جان کی بازی
 لگا دیں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں یوں ارشاد فرماتا ہے :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
 الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
 عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۖ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى اسلمائوں
 سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے
 تھے پس اللہ کو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اسوقت
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا اور انکو
 فتح قریب عطا فرمائی۔

اسی طرح سورۃ ممتحہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں سے بیعت
 لینے کے متعلق ذکر کیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ
 عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِأَزْوَاجِهِمْ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
 وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ۚ (الآیۃ - ۱۷)
 نبی جب عورتیں آپ کے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے
 ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی، اور زنا نہ
 کریں گی اور اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی۔

زنا، جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ اپنے بچوں کو مرد عورت (مالِ باپ)
 نفروفاقہ کی وجہ سے قتل کر ڈالتے تھے۔ فرمایا گیا ہے ۔

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۚ سَوَءَ بِرِءِ
 رُكْعًا ۚ (یعنی فاقہ کے خوف سے اپنے بچوں کو موت مار ڈالو)

اسی طرح اور برائیوں میں لوگ مبتلا تھے۔ عہد لیا گیا کہ ان سب کے علیحدہ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گی۔ ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان عورتوں سے بیعت لیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے۔

پس معلوم ہوا کہ بیعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بارہ صحابہ کرام میں سے ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک تھے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک تھے جن کی مغفرت کا دنیا ہی میں اعلان ہو چکا تھا۔

یہی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت آپ کے گرد حاضر تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ (یہ حدیث بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے) ترجمہ اس کا یہ ہے :- ”مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں گردانو گے، چوری اور زنا کا ارتکاب نہ کرو گے اور اپنی اولاد (لڑکیوں) کو قتل نہ کرو گے اور بہتان نہ باندھو گے، اور کسی بھی اچھے کام میں نافرمانی اور حکم عدلی نہ کرو گے پس جو شخص اس عہد کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے نزدیک بچے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہو جائے پس اگر دنیا

میں اس کو سزا مل گئی تو وہ کفارہ ہو سکتی ہے اور اگر دنیا میں اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے معاف کرے اور چاہے سزا دے۔ (راوی کہتے ہیں کہ) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ختم کر چکے تو ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے مختلف چیزوں پر بیعت لی ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت لی اس بات پر کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچیں گے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ میں کس چیز پر بیعت کی تھی تو کہا سوت پر، یعنی اس پر کہ مرجائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں۔ کبھی بعض خاص باتوں پر بیعت کی، کبھی پوری شریعت پر، کسی سے اس پر بیعت کی کہ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں کسی کا کوڑا گر جاتا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو خود ہی اتر کر اٹھاتے تھے۔ یعنی کسی کو اٹھانے کیلئے نہیں کہتے تھے۔ کہیں یہ بھی سوال نہ ہو۔ مختلف جگہوں میں مختلف طریقہ سے قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت کی، کبھی کچھ چیزوں کے لئے کبھی پوری شریعت کے لئے۔

بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن و احادیث میں بہت سے واقعات

ذکر کئے گئے ہیں جن سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔

آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جسکو مشائخ کرام نے یوں ہی اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو۔ تمام مشائخ کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر منتہی ہوتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ اور باقی سلاسل حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے ذریعہ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ طریقہ بیعت کیسے بدعت ہو گیا! ہاں یہ کہہ لو کہ لفظ پیری و مریدی نیا لغت ہے مگر الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں۔ رابطہ معنوی اور اضافہ معنوی بحال خود رہے گا۔ اور یہ کہنا کہ اس مخصوص طریقے پر مرید کرنا بدعت ہے۔ تمام سلسلے میں تعلیم و تعلیم اور ذکر ہے۔ ذکر خود مامورات شرعیہ سے ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی کہہ دے کہ بخاری مسلم پڑھنا اور شرح و فتاویٰ ہدایہ کا درس دینا بدعت ہے۔

بیعت کے فوائد

بہت سے لوگ اس شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ بیعت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے یہ شبہ بالکل غلط ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت کی اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے جیسا کہ آپ پیغمبر پڑھ چکے ہیں۔

حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی وجہ سے خدا کی رحمت اس کی کفالت کرتی ہے۔ اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ سے اس کی عصمت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر اس کا مرشد بڑی عزت والا ہے تو اسکو مطلع کیا جاتا ہے کہ تیرا فلاں مرید فلاں فلاں خرابی میں مبتلا ہو رہا ہے اسکو نکالاجاؤ۔

دوسرا اسکو مناسب تدبیر سے اس خرابی سے نکالتا ہے کبھی خود خداوند قدوس اسکو اس بُرید کو خرابی سے بچاتا ہے کبھی فرشتہ کو حکم دیا جاتا ہے یا اور کسی ذریعہ

سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مثلاً مرشد کی صورت میں آکر فرشتہ اسے بچاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ زلیخا کے ساتھ مشہور ہے کہ اس نے سات کوٹھڑیوں میں بند کر کے وصال چاہا اور ان پر جبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کروں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالوں جس نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے ہیں میں ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس نے بہت مجبور کیا، پھسلا یا اور بچھا کیا اور قریب تھا کہ برائی میں مبتلا ہو جائیں چنانچہ فرمایا گیلیہ :-

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْتَ اَبْرَهُانَ
 رَبِّهِمْ سورہ یوسف رکوع ۳ (اور اس عورت (زلیخا) نے تو اسپر
 ارادہ بد کر لیا تھا اور وہ بھی (یوسف علیہ السلام) کو ہی چکا تھا
 اگر اپنے رب کی دیں نہ دیکھ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے
 واسطے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔

وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عورت میں آئے وہ سونے کھڑے ہو کر
 انگلی منہ میں دبائے ہوئے تھے اور اشارے سے کہہ رہے تھے کہ خبردار اس میں
 مبتلا نہ ہونا حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، اور
 اللہ رب العزت نے ان کو اس جال سے بچا لیا۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا اگر
 گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کسی روحانی ذریعہ سے اس کی
 حفاظت کی جاتی ہے۔ بیعت کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ قرآن شریف میں

ہے، کُوْذُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ۔ سورہ توبہ رکوع ۱۵۔

آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی جماعت یا پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس پارٹی کے تمام بڑوں سے اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بڑے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔

تو آخرت والے جو خداداد قدوس کے نیک اور سچے بندے ہیں، تو ان میں یہ بات کیونکر نہ ہوگی۔ ان میں تعلقات کی بات بہت ادنیٰ ہوتی ہے اگر آپ اللہ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو جماعت کے بزرگوں، بڑوں سے خواہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں سب سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں۔ اپنی ہمت سے خبر گیری کرتے ہیں واضح ہے کہ ارادت بڑی دولت ہے اور تمام نیک بختوں کا بیج ہے۔ ارادت کوئی انسانی صفت نہیں بلکہ مریدی حق کی صفت کے انوار کا پر تو ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس نے میرٹھ اس نے اللہ تعالیٰ کو چاہا۔ مرید ذات حق کی صفات سے ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس صفت سے بندے کی روح پر تجلی نہیں کرتا اس وقت تک بندے کے دل پر ارادت کے نور کا عکس نہیں پڑتا اور مرید نہیں ہوتا۔ اور جب سعادت کا بیج عنایت الہی سے دل کی زمین پر پڑتا ہے تو چاہیے کہ اس غیبی مہمان کو ضائع نہ چھوڑ دیا جائے کہ اس نور کا ابتدا آگ کی چنگاری کی طرح ہوتی ہے جو دہکتی ہے۔ اگر اس پر گندھک ڈال کر سوکھی لکڑیوں سے اس کی مدد نہ کی جائے تو بجھ جاتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے پس اس

آگ کی صفت والے نوز کو کسی صاحبِ تصرف کا شیخ کی گندھک کے سپرد کرے، تاکہ وہ صفاتِ بشریت کے پردہ بال کو اس آگ پر رکھے جس سے اس آگ میں قوت آجائے بعد ازاں جب بھڑک اٹھے گی تو نہ سوکھی چھوڑے گی نہ گیلی اور اس مقصودِ جلدی حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اپنی پرورش اپنی ملی اور عقلی نظر سے کرے تو یہ ہرگز مراد کو نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ یہ علم استادِ ظاہری سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں خطرہ ہے کہ ہلاکت کی بھنور اور پھسلاوٹ کی وادی میں نہ جا پڑے اور ایمان میں زوال نہ آجائے اور اپنے تئیں اپنے تصرف کو ہاتھوں ہلاکت کی وادی میں نہ ڈالے۔

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ - سورۃ بقرہ کو ع ۲۳۔ (اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو)

اسے چاہیے کہ اطباء اور صاحبِ تجربہ لوگوں کی خدمت میں جا کر ان کے تصرف کو تسلیم کرے اور جو معجون یا شربت خواہ میٹھا ہو یا کڑوا جو کچھ دے کھا پی جائے۔ جب ارادت کا بیج دل کی زمین میں پڑ جائے تو اسے بڑا غنیمت سمجھ کر اس غیبی مہمان کو پیار کرے اور اسے اس کے مطابق مناسب غذا دے اور اسکی غذا حقیقت میں مشائخِ کرام کے پستانِ ولایت کے سوا اور کہیں نہیں۔

بیعت کون کر سکتا ہے؟

بیعت کرنے کا ہر شخص کو حق نہیں۔ بیعت کرنے کا حق اسی کو ہے جو فسق و فجور سے بچتا رہا ہو اور اخلاق ذمہ حرم، ہوا، طمع، بخل، حرام، غیبت، کذب، ریا، کینہ، غضب، شہوت وغیرہ اپنے اندر سے دور کر کے حد، کذب، ریا، کینہ، غضب، شہوت وغیرہ اپنے اندر پیدا کئے ہوئے صفات حمیدہ صبر، شکر، توکل، رضا تسلیم وغیرہ اپنے اندر پیدا کئے ہوئے ہوں، ان کا چلنا، پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ سب سنت کے مطابق ہوں اور بدعت سے اجتناب کرنے والے ہوں اور شریعت کے مطابق سنی عقیدے کے پابند اور عقلمند ہوں۔ اور پیر کا مل کی صحبت میں رہ کر خود کی باطنی اصلاح کی ہو اور ان سے باطنی فیض حاصل کئے ہوں۔

در سلوک اتم ہونے کے بعد پیر کی طرف سے بیعت کرنے کی اجازت یعنی خلافت نامہ اور ان کی محفل میں دنیوی چرچے کے بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر اور

خدا و رسول کے احکام بیان ہوتے ہوں اور ان کے بیانات میں خلاف شرع لغو اور فاحشہ کلام نہ ہوں اور ان کا اثر وقت ذکر فکر مراقبہ اور کثرت بندگی میں گزرتا ہو اور اپنے مریدوں کو خدا کے مقرب بنانے کے لئے شوق و ذوق کے ساتھ تعلیم و تربیت کرنے والے ہوں۔

طریقہ تبعیت

پیر و شیخ کو چاہیے جس وقت بیعت کرنے لگے اپنے سامنے مرید کو باادب بٹھائے اور اپنے ہاتھ مرید کے ہاتھ پر رکھ دے پھر یہ خطبہ ذیل پڑھنا شروع کرے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ ؕ وَنَسْتَغِيْثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ
 نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
 اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا
 مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا نَظِيْرُ
 لَهُ وَلَا مِثَالُ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَإِنَّمَا فِئْتِيَّتُهُ أُجْرًا عَظِيمًا ۚ

اور ہر مرید سے یہ کہلانا چاہیے کہ میں تمام ان دنیوی امور سے جو شرک و کفر کے حامل ہیں اظہارِ بیزاری کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے سچے رسول آقاؐ کے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اور دین اسلام کو اپنا دستور العمل بناتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں پر اظہارِ شرمندگی کرتا ہوں۔ اور اس سے پرہیز کا عہد کرتا ہوں۔ اور محض خدا کی رضامندی کے لئے دنیا اور اس کے لذات کو ترک کرتا ہوں۔

پھر کہے کہ ہم محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور حضورِ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لئے فلاں پیر کے ہاتھ فلاں سلسلے میں بیعت کی اور

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْقَدْرَ خَيْرًا وَشَرًّا ۖ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْبَعْثِ بَعْدَ
الْمَوْتِ ۚ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ دَرَجَتِي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاللَّوْبِ
إِلَيْهِ ۚ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ وَاشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

پڑھو اگر دعا کرے۔ بارِ الہا اس سلسلے کے مقدس حضرات سے مجھ کو برکت اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن مجھ کو انھیں حضرات کے ساتھ اٹھا۔

اس کے بعد شیخ کو چاہیے کہ مرید کو محبت و شفقت اور خلوص کے ساتھ روحانی پرورش کرے اور اخلاص کے ساتھ تقویٰ و سلوک کی تعلیم و تربیت کرے اور روحانی پرورش میں کسی طرح کمی نہ کرے۔ اور اسکو سلوک کے قوانین کے خلاف فضول و ظائف میں گرفتار نہ رکھے۔ بقدر ضرورت اوراد و ظائف کی تعلیم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ اس کی استعداد کے مطابق سلوک کی بناء پر سبق دیتا رہے۔ رفتہ رفتہ اس کی ترقی اور استعداد کے مطابق سبق آگے بڑھاتا رہے۔

جب وہ مشاہدہ انوار کے مقامات میں پہنچے تو اس پر پروردگار ہری و ایلنی توجہ رکھے تاکہ وہ مشاہدہ انوار کے چوں بیچوں پرست ہمت ہنوجائے اور یہ اسرار و رموز اس کی فہم سے بالا تر ہونے کے سبب کہیں کفر نہ کر بیٹھے خصوصاً مقام ہمہ ادست میں مرید پر صدق توجہ رکھنا نہایت ضروری ہے اگر جب اس کے سامنے راز کی باتیں و سلوک کے اسباق اور مقامات کے اسرار بیان کرے تو چاہیے کہ کھول کھول کر صاف طور پر اس کی عقل و فہم کے

مطابق سمجھائے۔ اسکی عقل و فہم سے باہر گفتگو نہ کرے۔ اسی طرح انوار الہی اور مقامات کے احوال اسکے سامنے اس طرح بیان نہ کرے جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ جب مرید کو مشاہدہ انوار الہی میں وجدانی کیفیت طاری ہو، تو اسے شیخ اپنی روحانی کشش سے خود میں جذب کر لے تاکہ وہ باہوش و حواس شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ثابت قدم رہ سکے۔ ہمیشہ استقامت و استقلال کے ساتھ بندگی و اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنے کا حکم کرے اور اسے اخلاقِ رذیلہ سے پاکیزہ و اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ کرنے کی کوشش کرے۔

عورتوں سے بیعت لینے کی صوت

طیب روحانی سید الاولین و الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کرتے تھے اور اگر مجمع بڑا ہوتا تو کچھ ائمہ پکڑا کر بیعت لیتے تھے۔ مگر عورتوں کی بیعت کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں

کہ واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبايعۃ ما یبايعهن خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوا بیعت کے وقت پردہ کر کے باہر سے بیعت کرتے تھے، زبان سے یا کپڑے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی پرہیزگار دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اجنبی عورت کو سامنے نہ کرتے تھے۔ اور نہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے۔ مگر

آج یہ گمراہ اور شیطان پریر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آؤ، تم پردہ اٹھاؤ ہم تم کو محشر میں کیسے پہچانیں گے جب تک تمہارا چہرہ نہ دکھیں گے تم تو ہماری بیٹیاں ہو۔ تم تو پوتیاں اور نواسیاں ہو۔ یہ تمام شیطانی کارروائیاں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں سب عورتیں آپ کی بیٹیاں تھیں اور آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

ازواجہ امہاتھم۔ سورہ احزاب رکوع ۱۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ

علیہ وسلم کی تمام بیویاں کل مومنین کی مائیں ہیں۔

تو ہم آپ کی اولاد کے درجے میں ہوئے۔ مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بے پردہ سامنے نہیں آتے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے لیکن آج ایسے غلط کار لوگ، خواہش پرست، پیر (پیدا ہو گئے ہیں) جو پردہ مٹواتے ہیں۔ بدن دہواتے ہیں اور تنہائی میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ سب غلط، ناجائز اور حرام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ بزرگ نہیں ہے۔ پیر نہیں ہے بلکہ مکار گمراہ شیطان ہے۔

بیعت ہونے سے پہلے پیر مرشد کا انتخاب سوچ سمجھ کر کھرا کھوٹا دیکھ

کر کرنا چاہیے !

آپ کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کا پچھری میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہر دیکھ کو دیکھ نہیں بناتے اور جب کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں تو ہر ڈاکٹر کو معالج نہیں بناتے اور نہ ہر حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں بلکہ سوچتے اور سمجھتے ہو کہ اچھے سے اچھا دیکھ، اچھے سے اچھا ڈاکٹر حکیم حاصل کریں۔ جب دنیاوی کاموں میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا اور سخرت کے واسطے اور اس خاک کی پستلے کو آج اور کمال پر پہنچانے کے واسطے جو ملا اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرنا چاہیے؟ اچھا ہو یا بُرا نازی ہو یا بے نمازی، عورتوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بے پردگی کے ساتھ بیعت کرتا ہو، ہر ایک بیعت کیلئے کیسے ہو سکتا ہے۔

جس طرح پیر کامل کی صحبت سے بے حد فائدہ ہے اسی طرح گمراہ ورناتقص پیر کی صحبت از حد نقصان دہ ہے۔ پیر کامل کا دربار فیض و برکت اور انوار الہی سے مشرف ہونے اور نور معرفت حاصل کرنے کا مقام ہے اور پیر ناقص کا دربار بے بہا ظلمت اور گمراہی کا صحرا ہے پیر کامل کا دل محبت خداوند قدوس کا نشہ خانہ و دکان ہے، پیر ناقص کا دل دھوکہ، مکر و فریب، جعل اور گمراہی و ظلمات کا مکان ہے۔

پیر کامل کی خدمت سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور پیر ناقص کی خدمت سے فیضِ رحمانی و نعمتِ سبحانی ہی

محروم رہتا ہے۔ گویا کہ ان کے دامن میں نقصان اور بربادی کے ہوا امان کی قطعی بوباس بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت عارت باللہ مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

اے بسا ابلیس کا دم روئے ہست نہ پس ہر دست بناید داد دست
ہر کہ اواز کشف خود گوید سخن نہ کشف اور اکفش کن بر سر بزن
ما برائے استقامت آدمیم نہ پئے کشف و کرامت آدمیم

یعنی بہت سے آدمی شیطان کی صورت میں ہیں۔ پس ہر ایک کے ہاتھ میں بلا تحقیق ہاتھ دینا نہیں چاہیے۔ (پیر ناقص) جو کچھ وہ اپنے کشف سے بات کہے تو اس کے کشف کی جوتی اس کے منہ پر مار دے۔ ہم شریعت کے احکام پر مضبوط رہنے کو آئے ہیں نہ کہ کشف و کرامت کی واسطے آئے ہیں۔

جو پیر دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور پیری و مریدی کو اپنے لئے ہمیشہ دکھیتی سمجھتے ہیں اور یاد حق سے غافل اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ واقعی گمراہ اور کمترین یہود و انسان ہیں۔ گویا وہ مانسہر شیطان کے ہیں۔ اسکا دامن پکڑنا شیطان کے دامن پکڑنے کے برابر ہے ایسے ناقص کے ہاتھ پر بیعت نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ اس کی صحبت سے نقصان کے علاوہ فائدہ حاصل ہونا محال ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں :-

دست ناقص دست شیطانست و دیو نہ زانکہ دام و تکلیفست رلیو
یعنی ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس میں سراسر مکاری اور تکلیف ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہیے اگرچہ وہ غائب کا حال بتا دے

یادوں کی بات ظاہر کر دے، یاد دل میں کسی طرح کے اثرات ڈال دے یا اُسے غائب ہو جانے کا یا شیر و چڑیا بننے کا علم معلوم ہو۔

بلکہ ہوا پر اڑنے والا ہی کیوں نہ ہو ایسی ایسی باتوں سے اس کو کامل نہیں سمجھنا چاہیئے۔ اس لئے کہ یہ سب صفات شیطان لعین اور برہمنان ہند اور جوگیان و فلاسفران یونان میں بھی موجود رہتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا نام ولایت ہوتا تو شیطان لعین کو کافر نہیں کہا جاتا۔

پس معلوم ہوا کہ مذکورہ عجائبات کا نام ولایت و کمالات اور کرامات نہیں۔ اُسے شریعت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں استدراج کہتے ہیں وہ سب شریعت میں قابل قبول نہیں جب کہ وہ احکام خداوندی کے مطابق نہ ہو اور وہ شخص اطاعت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پابند نہ ہو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محروم ہے اُسے گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

خلافت پیغمبر کسے رہ گزید : کہ ہرگز نہ منزل نخواہد رسید
یعنی جس کسی نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلافت راستہ اختیار کیا وہ ہرگز
منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا۔

تکرارِ بیعت

اس زمانے میں بعض پیر اپنی طمعِ نفائی اور کسرِ شان کی وجہ سے اپنی
 مریدوں کو طریقت کا غلط مسئلہ بتلاتے ہیں۔ تم اب ہمارے ہوا کسی اور بزرگ
 کی طرف رجوع نہ کرنا تمہارا فرض ہے۔ تم اب ہمارے جھنڈے کے نیچے کچلے اسلئے
 اب دوسری جگہ بیعت نہیں ہو سکتے، اگر ہوئے تو ہم تمہارا نام مریدوں کے دفتر
 سے کاٹ دیں گے اور تمہاری شفاعت نہ کریں گے۔ غرض کہ اس قسم کی بہت
 سی لغو باتیں جاہلوں کو اور نا سمجھ مریدوں کو سمجھاتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں
 بلکہ یہ محض ان خود غرض اور حرصیں پیروں کی شرارتِ نفس اور نادانقت مریدوں
 کو دھوکہ دینا ہے۔

اکثر اکابرِ شریعت اور مشائخِ طریقت نے کسی نے چار کسی نے تین کسی نے
 ایک کسی نے ایک ہی پر قناعت کی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت مرزا
منظہر جانجناں اور حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور دیگر اکابر دین نے
کئی کئی پیروں سے بیعت کی ہے لیکن ایسا کب کیا ہے ؟ جبکہ پہلے پیر کا انتقال
ہو گیا ، یا ایک پیر سے سلسلہ کا سلوک تکمیل کے بعد ختم ہو جائے یا پیر سے ہمیشہ
کے لئے دوری ہو جائے ، یا پیر نے جو کچھ ذکر و فکر مراقبہ بتلایا تھا اس پر موافق
ارشاد پیر کے دو تین سال شب و روز مخاطب رہا ۔ مگر پھر بھی فائدہ قرب حق
میں کم پایا یا نہ پایا ۔ یا ان کے عقائد یا معاملہ کو خراب پایا ۔ ان سب صورتوں میں
دوسرے پیر سے بیعت کر سکتا ہے ۔ بلکہ طالب حق کو ان حالات میں دوسرا پیر
اختیار کرنا نہایت ضروری ہے ۔ لیکن جو شخص اس واسطے کسی بزرگ سے بیعت
ہوا ہو کہ میں اس بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے اجتناب کروں ۔
یا اس بزرگ کی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ بنے ۔ تو بیعت اول کو بیعت
توبہ اور دوسری بیعت کو بیعت توسل کہتے ہیں ان دونوں قسم کی
بیعت کرنے والوں کو کسی اور پیر سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ۔
تیسری قسم بیعت کسب سلوک واسطے قرب حق اور تزکیہ اور تصفیہ نفس
اسکے طالب کے واسطے اوپر لکھا جا چکا ہے کہ صورتہائے مذکورہ بالا میں دوسری
جگہ بیعت کرے اور اسکو بیعت ہو کر قرب حق حاصل کرنا چاہیے ۔ لیکن جس
طالب حق کو اپنے شیخ سے باطنی فائدہ پہونچ رہا ہے اس کا بلا وجہ ادھر
ادھر شیخ کی تلاش کرنا اور جگہ جگہ مرید ہونا بولا ہو کسی اور نہایت بری بات
ہے ۔ ایسے آدمی کو ہر جانی کہا جاتا ہے جو نہایت مذہوم اور قبیح ہے ۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ پیر کے زندہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص طلب حق کے واسطے کسی دوسرے پیر کے پاس جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مقصود قرب حق تعالیٰ ہے اور پیر اس کے لئے وسیلہ ہے۔ اگر کوئی طالب خدا اپنی ہدایت کا راستہ دوسرے پیر کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اسکی صحبت و محبت میں یکسو پائے تو جائز ہے کہ پیر کی حیات میں اس کی اجازت کے بغیر دوسرے پیر کے پاس جا کر ہدایت حاصل کرے۔ مگر پہلے پیر اول کا منکر نہو اور اسے عزت و احترام کے ساتھ یاد رکھے۔

اس نامے میں عام طور پر پیری مریدی ایک رسم اور عادت بن گئی ہے بلکہ اکثر پیروں کو اپنے احوال تک کی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایمان و کفر میں تمیز بھی نہیں کر سکتے۔

کسی شاعر نے حسب موقع کہا ہے ۔
 اگر از خوشنیتن چون نیست چنین : چہ خبر دارد از چمنان و چمن
 یعنی جب تیرے اپنے حال سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ تو دوسروں کے حالات سے کیا واقف ہوگا؟

جو مرید اس طرح کے پیر پر اعتقاد کر کے بیٹھ جائے اور دوسرے پیر کے پاس جا کر وصول الی اللہ کی صحیح راہ تلاش نہ کرے، اس پر افسوس صد افسوس ہے۔ اس قسم کے شیطانی خطرات ناقص پیر کی وجہ سے طالب حق کو حق تعالیٰ سے جدا کرتے ہیں اس لئے طالب حق کو چاہیے کہ جس جگہ کھلی ہوئی ہدایت

پائے۔ بلا توقف اس کی طرف رجوع کرے اور دوسرے سببھائی سے پناہ مانگے۔
 امام الطریقیت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے اس بات کا فتویٰ
 حاصل کر لیا ہے کہ مرید اگر ایک پیر سے خرقہ ارادت لے، دوسرے سے تعلیم حاصل کرے
 اور تیسرے کی صحبت میں استفادہ کرے تو یہ جائز ہے، ہاں اگر یہ تینوں نعمتیں
 ایک ہی جگہ مل جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت مرزا مظہر جانجانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے
 پیر کی طرح کامل پیر رکھتا ہو اس کو دوسرے پیر کے پاس نہیں جانا چاہیئے مگر
 باقی پیر سے ضرور علیحدہ ہو کر دوسرے پیر کی طرف رجوع کرنا چاہیئے
 حضرت خواجہ عزیزان علی رامینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

باہر کہ نشینی و نہ شد جمع دلت

وز تو نہ رمید صحبت آہ گلت

جس کسی کے ساتھ تو بیٹھے اور تجھے اطمینان نہ ہو۔ اور تیرے دل سے دنیا کی
 محبت دور نہ ہو

ز بہار ز صحبتش گریزاں می باش

ور نہ نہ کند روح عزیزان بکلت

یعنی قطعاً ایسے لوگوں کی صحبت سے بھاگ، ورنہ روح نیک بندوں اور
 خاصان حق کی تجھ سے خوش نہ ہوگی۔

بَابُ دَوِّم

طریقہ نقشبندیہ کی فضیلت مناسبت القاب

تصوّف یا فقر و درویشی میں بھی بہت امام ہوئے ہیں۔ جس طرح علم فقہ میں مستعد امّہ ہوئے اور ہر امام کے مقلد اپنی جماعت کو اپنے امام کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ بالکل اسی طرح فقر و درویشی میں بھی ہر امام کے متبعین اسی نسبت سے امتیاز رکھتے ہیں جیسے نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی وغیرہم۔ اور جس طرح فقہ میں ایک امام کے مقلد دوسرے امام کا انکار نہیں کرتے بالکل یہی حال فقر و درویشی میں بھی ہے۔ باہم ایک دوسرے کا انکار نہیں کرتے اور باوجود جزوی اختلاف کے باہم کسی قسم کا نزاع نہیں رکھتے بلکہ صاف تصریح کرتے ہیں کہ سب طریقہ موصل الی اللہ ہیں۔

لیکن طریقہ نقشبندیہ وصول الی اللہ کے واسطے سب طریقوں سے بہتر ہے کیونکہ اس طریقہ عالیہ کا مدار سنت کی تابعداری اور بدعت سے اجتناب

کرنے پر ہے اور اس کے اور اذکار بھی مطابق سنت ہیں۔ اسی واسطے صوفیائے کرام کے دیگر تعمیر شدہ طریقوں میں یہ طریقہ عالیہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔
 حضور اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضیلت میں تمام مخلوقات سے افضل و اکمل ہیں جو شخص ظاہر و باطن و صفات جبلی و کسبی میں اور عبادات و عبادات میں حضور اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس قدر مشابہت پیدا کرے گا وہ اسی قدر کمالات سے مالا مال ہو گا۔ اور جو شخص مندرجہ بالا باتوں سے جس قدر قاصر ہو گا وہ اسی قدر کمالات میں کمتر رہے گا۔

حضرات نقشبندیہ نے جو کمال اتباع سنت اختیار کیا ہے اسی کے سبب سے وہ دوسروں سے سبقت لے گئے ہیں۔ اور کمال متابعت و مشابہت ان کی فضیلت کی دلیل ہے وہ اپنی عزیمت سے حتی المقدور غافل نہیں رہتے اور اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ احوال و واجبہ کو احکام شریعت کے تابع رکھتے ہیں اور حقائق و معارف کو علوم دینیہ کا خادم سمجھ کر جو ہر نفسیہ شرعیہ کے عوض میں وجد و حال کو رائج نہیں کرتے۔

نہ اس میں چلہ کشی ہے، نہ ذکر یا بکھر، نہ سماع بالمزایر ہے نہ قبور پرستی، نہ غواف نہ چادر اندازی، نہ ہجوم عورت نہ سجدہ تنظیمی اور نہ سر کا جھکانا، نہ بوسہ دینا، نہ مریدوں کو پیروں کی قدم بوسی کی اجازت ہے اور نہ مرید عورتوں کی ان کے پیروں سے بے پردگی۔ بس اس طریقہ میں سراپا اتباع سنت نبوی ﷺ اللہ علیہ وسلم ہے اور نفس کو ماسوا ذات باری کے محو کرنا ہے۔ مطابق فرمان خداوند کریم :

رِحَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ سوره نور
 رکوع ۵ (وہ مرد کو غافل نہیں کرتی ان کو سوداگری اور خرید و فروخت
 اللہ کی یاد سے۔)

نقشبندی اسی صفت کے مستحق ہیں جو اس میں مذکور ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں یاد
 الہی میں مشغول رہتے ہیں کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔
 جب حضرت خواجہ خواجگان امام بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ علیہم
 طریقت میں مرتبہ اجتہاد کو پہنچے اور زمانہ آپ کے ارشاد کا آیا اور آپ کے مرشد
 حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت طریقت عنایت فرمائی
 آپ کو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کرنے والا پیدا
 فرمایا تھا۔

جب آپ نے طرق صوفیہ میں طلبہ حق کو دیکھا اور سنا کہ کسی نے سالہا سال
 سونا چھوڑ دیا تو کسی نے رات کو جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا اختیار کیا کسی
 نے روزانہ ختم کلام اللہ کا معمول بنایا تو کسی نے روزانہ دوسو رکعتیں پڑھنے
 کو اپنے لئے لازم کر لیا۔ کسی نے صرت ایک کبیر سے بارہ بارہ سال گزار دیئے
 تو کسی نے تمام عمر کے لئے آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پیر پھیلانا
 بند کر دیا۔

بعض لوگ بوجہ ضعف پیروی یا بیماری سے اذکار صوفیہ ادا کرنے میں معذور
 ہو گئے اور اپنا اکثر وقت غفلت میں گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
 ہے کہ :

فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ قِيَامًا وَّ قَعُودًا وَّ عَلَی الْجُنُوبِ كُمْ . سورة النسا رکوع ۱۲
(اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے، لیٹے۔ ہر حال میں)

جب حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی طرف غور کیا اور بہت سے لوگوں کو راہِ قرب میں وقت کے سبب سے غافل پایا تو نوشتہٴ روزِ ازل نے سینہٴ مبارک حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ میں جوش پیدا کیا، اور آپ اللہ کی درگاہ میں سرسجدہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ اہل اس زمانے کے لوگ ضعیف کمزور ہیں۔ اب ان میں ہمت و قوت سخت ریاضت و مجاہدہ کی نہ رہی، زمانہ خیر و برکت و نبوت کا ان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لئے خدائے کریم تو اپنے فضل و کرم سے مجھے ایسا طریقہ عنایت فرما، جس سے آسانی کے ساتھ جلد از جلد ترا قرب و معرفت حاصل ہو سکے۔ پندرہ روز تک آپ سجدہ میں گریہ و ناری کرتے رہے، صرف نمازِ جماعت اور حوائج ضروری کو حجرہ سے باہر تشریف لاتے۔

پندرہویں روز دریائے رحمتِ الہی جوش زن ہو کر الہام ہوا کہ اے محمد بہار الدین ہم تم کو وہ طریق عنایت کرتے ہیں کہ جو ہمارے حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) میں تھا، یعنی وقوفِ قلبی اور اتباعِ سنتِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پس حضرت خواجہ بہار الدینؒ نے شکرِ خداوندی بجا لا کر سرسجدہ سے اٹھا کر لوگوں میں یہ طریقہ رائج کیا۔ اس طریقہٴ عالیہ میں سلوکِ جذبہ سے شروع ہو کر قرب میں ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے طریقوں میں سلوکِ جذبہ ختم

ہو جاتا ہے۔

اسی واسطے امام الطریقہ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ فرماتے ہیں کہ ما مراد انیم، ما فضلیا نیم یعنی ہم مطلوبوں میں سے ہیں، ہم فضل والوں میں سے ہیں۔ لوگ آپؐ سے دریافت کرتے تھے کہ آپ کے جدید طریقے میں کیا فائدہ ہے۔ تو جواب میں فرماتے تھے کہ تمام طریقے مبارک اور نور علی نور ہیں لیکن خدائے پاک نے جو طریقہ مجھے عطا فرمایا ہے اس میں وصول الی اللہ کے واسطے بہت سی سہولتیں ہیں۔ اور اس طریقے میں بہت جلد قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کے افضل و اقرب الطرق ہونے کے بہت سے وجوہ ہیں۔ یہاں پر مختصر بیان کرتا ہوں۔ جن کو مفصلاً دیکھنا ہوں وہ مکتوبات امام ربانیؒ مطالعہ فرمائیں۔

طلبہ حق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مراد، دوسرے مُرید، مراد وہ لوگ ہیں جن کو خدا خود اپنی طرف کھینچے اور مُرید وہ لوگ ہیں جو خود محنت و کوشش کر کے خدا کی طرف چلیں۔ غرض کہ جس قدر عبادات زبانی و جسمانی اور مالی ہیں یہ سب سلوک میں داخل ہیں۔ اور ذکر قلبی اور فکر قلبی میں جذب ربانی ہیں۔ جذب اور سلوک میں بہت بڑا فرق ہے ایک کو خود خدا اپنی طرف کھینچے اور ایک اپنی کوشش سے خدا کی طرف جائے، مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک شخص پیدل سفر کرے، اور ایک شخص کو ریل، یا جہاز یا موٹر یا کوئی سواری خود لے جائے، جس طرح اس میں آسانی اور جلدی ہے اسی طرح ذکر و فکر قلبی میں آسانی ہے۔ علاوہ اسکے حدیث شریف میں آیا

ہے کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ صالح ہے تو تمام جسم صالح ہے اور اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے، وہ کیا ہے؟ دل ہے! جب دل میں ذکر و فکرِ خدا ہوگا اور اس کی اصلاح ہوگی تو تمام جسم آپ جی درست ہو جائے گا۔ ذکر قلبی زیادہ غیرہ خرابی سے پاک رہتا ہے نہ کوئی واقف ہوتا ہے اور نہ کوئی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت بڑے ذاکر اور ولی آدمی ہیں۔ بس خدا جانتے اور بندہ جانے، رہبرانِ طریقہ نقشبندیہ اپنے طلبہ کو کعبہ مقصود کی طرف ہدایت پوشیدہ طور پر لیجاتے ہیں۔

اسی واسطے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
نقشبندیہ عجب قافلہ سالار نند : بزندانِ رہِ پہناں . محرم قافلہ را
از دل سالک راہ جاذبہ صحبت شاں : می برد و سوسہ خلوت و فکر چلہ را
قاصرے گر گزائیں طائفہ را طعن تصور
حاش بے تکہ بر آرم بزباں ایں گکہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند
رو بہ از حیلہ چساں بگمتہ ایں سلسلہ را

یعنی نقشبندیہ حضرات قافلہ کے عجب سالار ہیں کہ اپنے قافلہ یعنی مہتوسلین کو پوشیدہ طور پر حرم شریف میں لے جاتے ہیں۔ ان کی جذب کر نیوالی صحبت راہ چلنے والے سالک کے دل سے خلوت کا وسوسہ اور چمک کی فکر کو لے جاتی ہے اگر کوئی کوتاہ نظر اس گروہ کو تصور و عیب کا طعنہ دے۔ بخدا زبان سے اس شکایت کو ظاہر کروں گا تمام بہادرانِ جہاں، بزرگانِ دین اس

زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ لومڑی مکرو فریب سے اس زنجیر کو کیسے توڑ سکتی ہے۔ ایک دوسری جگہ مولیناؒ فرماتے ہیں ۷

تو نقشِ نقشبنداں را چہ دانی : تو شکلِ پیکرِ جاں را چہ دانی
 گیاہِ سبز داند قدرِ باراں : تو خشکی قدرِ باراں را چہ دانی
 ہنوز از کفر و ایمانت خبر نیست : حقائق ہائے ایمان را چہ دانی
 یعنی تو نقشِ نقشبند کو کیا جانے؟ تو جان کے جسم کی شکل کو کیا جانے؟ سبز
 گھاس بارش کی قدر جانتی ہے، تو خشک ہے بارش کی قدر کیا جانے؟ ابھی تجھے
 کفر و ایمان کی ہی خبر نہیں ہے، (پھر بھلا) تو کمالاتِ ایمان کو کیا جانے؟
 ذکرِ زبانی میں اکثر یا پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہنے لگتے ہیں۔ اگر
 فضلِ خدا نہ ہو تو تمام کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے اور ریا سے فعل کا پاک رہنا
 صدیقیوں کا کام ہے۔

علاوہ ازیں فضیلتِ ذکرِ خفی کی قرآن و حدیث سے ثابت ہے :
 اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (سورۃ الاعراف رکوع ۷) (اپنے
 رب کو آہستہ دلوں میں پکارو)

ارشادِ رب العباد ہے۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ ذکرِ خفی (یعنی ذکرِ قلبی) زبانی ذکر سے ستر حصہ افضل ہے۔ سخت بیماری کے وقت یا اخیرِ عمر ضعیفی
 میں طالبِ حق غریب ذکر کی نہیں لگا سکتا۔ اور موت کے وقت اکثر زبان بند
 ہو جاتی ہے۔ نیز مرنے کے وقت اکثر آدمی ناپاک رہتا ہے۔ ایسی حالت میں ذکرِ
 زبانی کیسے ہو سکتا ہے اور کھانے پینے، سونے اور بات کرنے استغنیٰ وغیرہ

ان سب حالتوں میں ذکر ربانی کرنے سے مجبور ہے اور حکم الہی یہ ہے ۔

فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مُشْكِرِينَ ۝۱۲ سُوْرَةُ النَّاسِ ۱۲

اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے)

اور ارشاد ہے : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝ سُوْرَةُ الْبَحْرِ رُكُوْع ۴

(اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آجائے)

پر کیسے عامل ہو سکتا ہے ؟ اگر ہو سکتا ہے تو ذکر قلبی ہر حالت میں جاری رہ سکتا ہے حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی سلامتی ایمان کا اچھا ذریعہ ہے اور نماز با اطمینان ہوتی ہے اور جو شخص ذکر رسانی (زبانی ذکر) کو ذکر خفی پر ترجیح دے و منکر قرآن و حدیث ہے ۔ وقت جانکھی میں سخت پریشانی ، بیماری کی شدت ، دنیا کے چھوٹنے کا غم ، عزیز و اقارب سے فراق ، قبر کی اندھیری اور تنگی اور بے بسی اور تنہائی کا فکر ، ایسی حالت میں کوئی چیز یاد نہیں رہتی ۔ مگر وہ یاد رہتی ہے جسکو وہ دنیا میں بہت دوست رکھتا ہے یا ہر وقت اس کا خیال دل میں رہتا ہے ۔

دل مثال کیمرہ اور گراموفون کے ہوتا ہے جو کچھ ذمہ آخر میں ہمیں عکس پڑ جاتا ہے وہی بولتا ہے اور پیش کرتا ہے یعنی قبر و حشر میں بولے گا اور پیش کریگا بموجب حدیث شریف کَمَا تَعِيشُوْنَ تَمُوْتُوْنَ وَ کَمَا تَمُوْتُوْنَ تَبْعَثُوْنَ ۔
(تم جس طرح زندگی گزارو گے ، اور جس حالت میں مرد گے اسی حالت میں قبر سے حشر کے دن اٹھو گے)

خداوند کریم نے بھی قرآن حکیم میں فرمایا ہے :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَّذِي اٰتَى اللّٰهَ يَقْلِبْ سَلِيْمٌ

سورۃ الشعراء رکوع ۵ (قیامت کے دن نہ مال کچھ فائدہ دیگا اور نہ اولاد۔ مگر جو شخص اللہ کے پاس قلب سلیم لایا ہو)

اور دیگر طرق مبارکہ میں ذکر قلبی آخر میں بتلاتے ہیں اور طرق نقشبندیہ میں اول، اور طرق مبارکہ میں اخذ فیض اور ذکر اکثر اسما و صفات الہی سے طالب کو مستفیض کر کے ذات باری تعالیٰ کی طرف مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن طرق نقشبندیہ میں اکثر اسم ذات اور سہمت طالب کی ذات بحت کی طرف مخاطب کرتے ہیں۔ اسی واسطے امام الطریقہ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

اول ما آخر ہر منتهی پا آخر ما جیب تمنا ہتی

(ہماری ابتداء اوروں کی انتہا ہے اور ہماری انتہا دامن آرزو و خالی کردیتی ہے) اور اس طریقہ نقشبندیہ میں پیروی سنت زیادہ ہے اور ترقی کا انحصار زیادہ تر اتباع سنت پر رکھا ہے۔ بموجب ارشاد باری تعالیٰ :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

سورۃ آل عمران رکوع ۴ (اے رسول کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست

رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ میری پیروی سے تم کو اپنا

دوست کر لیگا۔) جو طریق سنت کی پیروی نہ کرے گا۔ ترقی سے محروم ہے

لہذا حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند فرماتے ہیں :

”در طریقہ ما محدودی نیست ہر کہ از طریقہ مارو گرداند خطرہ دین دارد

چرا کہ ایں طریقہ بعینہ طریقہ صحابہ کبار است“ (ہماری طریقہ میں کسی کو

مردی نہیں ہے جو کہ ہمارے طریقہ سے منہ پھیر لے جان لے اس کے
 دین میں خطرہ ہے کیونکہ یہ طریقہ بالکل صحابہ کبار کے مطابق ہے (مجبور
 بجا جانی امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر
 کسی طالب کو ہمارے یہاں علم باطن سے حصہ نہ ملے تو وہ بد دل نہ ہو۔ کیونکہ
 مقصد بخشش ہے۔ اور بخشش کا انحصار اتباع سنت پر ہے اور اتباع سنت
 ہمارے یہاں لازمی ہے۔

آپ جگہ جگہ اپنے خلفاء کرام کو تحریر فرماتے ہیں کہ جو طالب حق جس طریقہ
 مبارک میں بیعت ہونا چاہے بعد ایصال ثواب فاتحہ انہی بزرگوں کے توسل
 سے تم اپنے اور طالب کے واسطے فتوحات جناب باری عز اسمہ سے چاہو، اور
 اسی سلسلہ میں بیعت کرو۔ مگر ذکر طریقہ نقشبندیہ تعلیم کرو۔ کیونکہ یہ آسان ہے
 اور اس سے طالب خدا تک جلد پہنچتا ہے۔

مذکورہ بیان سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ذکر جہر کی نفی کی ہے۔ یہ بات ہرگز
 نہیں بلکہ افضلیت اور اولیت ذکر خفی کی بیان کی ہے بمقابلہ ذکر زبانی کے
 جسے مذہب حنفیہ میں اثنار نمازیں آمین بالخفی افضل ہے آمین بالجہر سے۔
 یا جسے ولایت صحابہ کی افضل ہے ولایت اولیاء سے۔

نیز یہ بھی خیال نہ کریں کہ امام الطریقہ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی
 رحمۃ اللہ علیہ کو اور مجتہدین سلسلہ پر ترجیح دی ہے یہ بھی ہرگز نہیں ہے۔
 سب امام طریقت ابرار رحمت ہیں۔ ان کی بڑائی اور کمی کا علم خدا کو ہے ہمارے
 معیار علم سے ان کا رتبہ بہت دور بالاتر ہے۔ ہمارے سب پلیٹو ہیں اور

ہر گلے راز نگ و بولے دیگر است کا مضمون ہے۔ اور بس۔

طریقہ نقشبندیہ کے افضل و اقرب الطرق ہونے کے دیگر اسباب سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ سردارِ دو جہاں رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں اس طریقہ عالیہ کا وسیلہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وسیلہ جس قدر قوی ہوگا اسی قدر راہِ وصل میں اقرب ہوگا اور قطع منازل بہت جلد ہو جائے گی۔ وہ جو کچھ اس طریقہ کے اکابرین نے فرمایا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند و بالا ہے بالکل درست ہے کیونکہ ان کی نسبت (یعنی دوام حضور و دوام آگاہی) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے۔ امت میں بالاتفاق بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے آپ کا مرتبہ ہر جمعہ کے روزِ ہر ملک میں ہر خطیب ممبر پر یہ پڑھتا ہے :

خَيْرُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحَقِيقِ حَضْرَتِ ابَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَنِّ كَا اِيْمَانِ تَامِ اَمْتِ كِ اِيْمَانِ سِ بَهَارِي اَوْر حَضْرَتِ عَمْرِ
رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كِي تَامِ عَمْرِ كِي نِيكِيُوں سِ اِن كِي اِيكِي نِيكِي جَنَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نِ بَهْتِرِ فَرَمَائِي هِے . تَوَيْقِنَا اَپ كِي آگَاہِي سَب
آگَاہُوں سِ اَرْفَعِ وَاَعْلٰی وَاَفْضَلِ هِے

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقہ مبارک کے بہت بڑے
رکن ہیں اور آپ کے جدید علوم و معارف پر شریعت کی مہر تصدیق ہے چنانچہ
آپ مکتوب نمبر ۲۶ جلد اول میں اپنے طریقہ کا بیان یوں تحریر فرماتے ہیں :
اس طریقہ کا بیان ہدایت سے نہایت تک یہ ہے کہ جس کے ساتھ حق تعالیٰ

نے مجھے متاثر فرمایا ہے۔ اس طریقہ کی بنیاد و نسبت نقشبندیہ ہے جو متضمن اندر جہانیت و ربانیت ہے اس بنیاد پر عمارتیں اور محس بناے گئے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا۔ اس طریقہ مبارک میں ایک قدم رکھنا دوسرے طریقوں میں سات قدم رکھنے سے بہتر ہے۔ وہ راستہ جو بطریق جمعیت و درایت کمالات نبوت کی طرف کھلتا ہے۔ اس طریقہ عالیہ سے مخصوص ہے۔ دوسرے طریقوں کی نہایت کمالات ولایت کی نہایت تک وہاں کمالات نبوت کی طرف کوئی راستہ نہیں کھلا۔

مکتوب شریف دفتر اول میں تحریر فرماتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ جو طریقہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ سابق اور سب سے زیادہ شریعت کے موافق اور سب سے زیادہ زوردار اور سب سے زیادہ سلامتی اور سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والا اور سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ کامل ہے وہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔

مختلف زمانوں میں اس طریقہ عالیہ کے مختلف نام ہوئے جیسا کہ خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک اس طریقہ عالیہ کو صدیقیہ کہتے تھے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک طیفوریہ کہتے تھے۔

اور حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تک طریقہ خواجگانہ کے نام سے مشہور

و معروف تھا۔ حضرت خواجہ سید بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک طریقہ نقشبندیہ کے نام سے موسوم تھا۔ اور حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طریقہ عالیہ کا نام نقشبندیہ مجددیہ ہوا۔

کلمات نقشبندیہ کا بیان

امام الطریقیت حضرت خواجہ سید بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلہ کی بنا گیارہ کلمات پر رکھی ہے۔ اور ان کلمات کا اشارہ اعمال و اشغال کی طرف ہے۔ ان میں سے آٹھ کلمات سر حلقہ خواجگان حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔

حق یہ ہے کہ انھوں نے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے اور تین کلمات حضرت خواجہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔

حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے آٹھ کلمات یہ ہیں :
 اول ہوش در دم۔ دوم نظر بر قدم۔ سوم سفر در وطن۔ چہارم خلوت در انجمن۔
 پنجم یاد کرد۔ ششم بازگشت۔ ہفتم نگہداشت۔ ہشتم یادداشت۔

اور حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تین کلمات ہیں۔

اول وقت زمانی۔ دوم وقت عددی۔ سوم وقت قلبی۔
 ان کلمات کی شرح میں بزرگوں نے اپنے اپنے ذوق کے موافق بڑے
 بڑے مضامین عالیہ بیان فرمائے ہیں۔
 اس احقر نے صرف انہیں معافی پر اکتفا کیا ہے جو بالکل ظاہر اور عام فہم

ہیں۔
 اب میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کلمات کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس
 حقیر کو اور سب مسلمان بھائی بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

تعلیم ہشتم اول ہوش دروم

فَمَعَاذَ أَنْتَ السَّالِكُ يَحِبُّ عَلَيْهِ أَنْ تَيَقِّنْ فِي كُلِّ نَفْسٍ
 اس سے مراد یہ ہے کہ سالک کے لئے لازم ہے کہ اپنے ہر ایک سانس کی نگہبانی کرے
 کوئی ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ ہر ایک سانس یادِ الہی میں
 گزرائے۔ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سانس
 کو ضائع نہ کرو۔ بلکہ سانس لیتے اور نکالتے وقت اور اس کے درمیان اللہ کا ذکر
 کیا کرو۔ ایک لمحہ بھی یادِ حق سے غافل نہ رہو اور سالک پر ضروری ہے کہ ہر

ایک سانس میں اپنے مقصد کو تلاش کرے۔ کوئی سانس غفلت و معصیت میں نہ گزرے یہاں تک کہ حضور دائمی حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی سانس غفلت میں گزر جائے تو اس سے توبہ استغفار کرے۔

دوم۔ نظر بر قدم

فَمُعْنَاهُ أَنَّ السَّالِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ فِي حَالِ مَشْيِهِ إِلَّا إِلَىٰ قَدَمَيْهِ۔ نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ راہ چلنے وقت اپنی نظر غمی کر کے پیروں پر نگاہ رکھے تاکہ ادھر ادھر بیجا نظر نہ جائے۔ اور دل محسوسات متفرقہ میں گرفتار ہو کر پراگندہ نہ ہو جائے اور رنگ برنگ کے اشیاء (دکان، مکان، باغات، نامحرم عورت وغیرہ) کو دیکھ کر دل کی بیکوئی میں فرق نہ آجائے جو کہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اسلئے کہ یہ سب باتیں حصول مقصود کے لئے مانع ہیں جس طرح ہوش دردم اندرونی خطرات کے لئے دافع تھے بالکل اسی طرح یہ عمل (نظر بر قدم) بیرونی خطرات کیلئے دافع ہے یا اس سے دوسری مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یرائی اور نیکی کے قدم کو دیکھے کہ کس میں قدم آگے ہے اگر برائی میں قدم آگے ہے تو اس کو پیچھے ہٹائے اور نیکی کے قدم کو آگے بڑھائے۔

تیسری مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالک اپنے قرب کو دیکھے کہ ترقی کا قدم کس جگہ پر ہے۔

نیز چوتھی مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالک اپنی ولایت کو دیکھے کہ کس

مقام پر اور کس نبی کے قدم کے نیچے ہے۔ اس واسطے کہ بعض سالک اولیاء
سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوتے ہیں اور
ان کو پوری جامعیت کمالات کی حاصل ہوتی ہے۔ بعض ولی حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے۔ بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے
و علیٰ ہذا القیاس۔

وقت رفتن بر قدم باید نظر : ہست سنت حضرت خیر البشر
پہلے وقت پاؤں پر نظر ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی سنت ہے۔

اندریں حکمت بس ست و بے شمار : دیدہ خواہد طالب حق آشکار
اسیں بہت سی حکمتیں ہیں کہ جسکو طالب خدا صاف دیکھے گا۔
اتباع حضرت محمد مصطفیٰ : فی رساند نزد حق جل و علا
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی اللہ تک پہنچاتی ہے۔

سوّم۔ سفر و وطن

فَمَعْنَاهُ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى الصِّفَاتِ
الْمَلَكِيَّةِ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس میں سیر کرے۔ یعنی اپنی برائی کی
تأش کرے اور صفاتِ رذیلہ حب جاہ و مال، حرص، طمع، بخل، حرام، غیبت و
کذب، حسد، کبر، ریا، کینہ، غضب، شہوت وغیرہ دور کر کے اپنے اندر صفات

حمیدہ، صبر و شکر، توکل و رجاء اور تسلیم وغیرہ پیدا کرے اور اپنے اخلاقِ لبثہ یہ کو اخلاقِ ملکیت سے تبدیل کرے۔

اور یہ یقینی بات ہے کہ جب تک خضابِ رذیلہ سے دل پاک و صاف نہ ہوگا، تو کیوں کر اس دل میں نورِ خداوندی کا گزر ہوگا۔

اسی کو حضرت ابوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
صد تمنا در دلا داری فضول :- کے نورِ خدا در دل نزل
سیکڑوں آرزوئیں لغو دل میں تو رکھتا ہے (ایسا ہو تو) کب تیرے دل
میں نورِ خدا نازل ہوگا ؟

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
ہم خدا خواہی دہم دنیاۓ دون :- ایں خیال ست و محال ست و جنوں
تو خدا کو بھی چاہتا ہے اور ذلیل دنیا کو بھی یہ محض خیال اور جنوں اور محال بات ہے
ان دونوں بیوقوفوں سے صاف معلوم ہوا کہ جب تک صفاتِ ذمیرہ سے
دل پاک و صاف نہ ہوگا تا وقت انوارِ الہی ہرگز دل میں دکھائی نہ دیں گے۔
جس دل میں غیر اللہ کی محبت ہے وہی اس کا بت ہے جب تک بتِ محالوں
کو توڑ کر خاذِ کعبہ نہ بنائے گا۔ عند اللہ بت پرست ہے۔

حضرت ابوعلی شاہ قلندر فرماتے ہیں :-
بت پرستی می کنی ہم بت گری :- شدلت رشک بتانِ آذری
یعنی تو بت پرستی کرتا ہے اور بت بنانا بھی ہے (یہاں تک) کہ تیرا دل آذر کے
بتوں کے لئے باعثِ رشک ہے۔

حضورِ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت مولانا غلام علی شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دل میں غیر اللہ کا تصور (خیال) ہو اس دل میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔

خليفة الرسول امام الاتقياء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی محبت کا خالص مزہ چکھا تو اس نے خود کو طلبِ دنیا سے باز رکھا اور سب لوگوں سے کنارہ کش ہو گیا

کینہ و بغض و حسد حقدور یا : خود سری خود بینی و مکروہ دعا
ایں خصائل ناقصہ را دور کن : قلب خود از یاد حق معزور کن
تا شود قلب سیاه نور و ضیا : تا شود خانہ دلت خانہ خدا

یعنی کینہ و بغض و حسد، حقدور یا، خود سری، خود بینی اور مکروہ دعا یہ بری عادتیں چھوڑ دے اور اپنے دل کو یادِ حق سے آباد کر۔ تاکہ تیرا سیاہ دل منور و روشن ہو جائے اور تیرا دل خانہ خدا بن جائے۔

حضرات مشائخ نقشبندیہؒ نے جو مقام بقا میں سیرِ آفاقی کو چھوڑ کر سیرِ لغنی کو اختیار کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سیرِ آفاقی دور و دراز کا سفر ہے۔ اسکا یہ خیر انجام دنیا سا لاک کے لئے دشوار ہے۔ اس لئے مشائخ نقشبندیہؒ نے سیرِ آفاقی کو سیرِ لغنی کے ضمن میں قطع کرنا مناسب سمجھا۔

دوسرے سلسلوں میں سلوک کو سیرِ آفاقی سے شروع کر کے سیرِ لغنی پر ختم کرتے ہیں اور سیرِ لغنی سے سلوک کی ابتدا کرنا سلسلہ نقشبندیہؒ کا خاصہ ہے۔

انداز نہایت در بدایت کے یہی معنی ہیں کہ سیر نفسی دوسروں کی نہایت ہے وہ اکابر خواجگان نقشبندیہ کی بدایت ہے معلوم رہے کہ سالک سیر آفاقی میں مطلوب کو اپنے سے باہر ڈھونڈتا ہے۔ اور سیر نفسی میں مطلوب کو اپنے میں تلاش کرتے ہوئے دل کے گرد پھرتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا ہے

ہمچونا بینا بر ہر سوئے دوست : باتوزیر گلیم است ہر چو است

یعنی اندھوں کی طرح ہر طرف ہاتھ مت لے جا۔ جو کچھ ہے تیرے کبل کے نیچے ہے خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ طبیعت بشر یہ سفر کرے اور بری باتوں کو چھوڑ کر اچھائیاں اختیار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جائے تو اس کی برائیاں اس سے چھوٹ جائیں۔ جہاں جاتا ہے برائیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان خواہ گھر میں بیٹھا ہے یا سفر میں ہو، مگر برائیوں کو چھوڑ دے۔ یہی معنی ہے سفر در وطن کے۔

نیز حالت شہود میں تجلیات غیبیہ کے ملاحظہ کرنے کا نام سفر در وطن ہے

چہارم خلوت در انجمن

فَمَعْنَاهُ أَنْ تَشْتَغَلَ بِقَلْبِكَ بِالْحَقِّ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا
مِنَ الدَّمِ وَاللَّسِ وَالْكَلَامِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْمَشْيِ

فَيَجِبُ أَنْ يَحْصَلَ السَّلَامَةُ مَلَكَ التَّوَجُّهِ إِلَى الْحَقِّ
 فِي وَقْتِ الْإِسْتِغَالِ بِهَذِهِ الْأَشْغَالِ قَالَ خَوَاجَةُ
 نَفْسُ بِنْدٍ وَالْيَهُ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بِرَجَاءِ
 لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

اس سے مراد یہ ہے کہ عام مجلس جہاں دل بھٹکنے اور منتشر ہونے کا محل
 ہے۔ وہاں باطنی طور پر خدا کے ساتھ خلوت اختیار کرے یعنی ظاہر میں خلائق
 کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ رہا کرے۔ یہاں تک کہ کھانے اور پینے
 پڑھنے اور پڑھانے، چلتے اور پھرتے، اٹھتے اور بیٹھتے، سوتے و جاگتے
 پاک و ناپاک میں، جلسہ و جلوس میں بازاروں و دکانوں میں اہل و عیال میں
 خلوت و جلوت میں ہر جگہ اپنے فرائض میں مصروف رہتے ہوئے یہ خیال اور
 دھیان بندھا رہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کی رضا اور تعمیل
 ارشاد کے لئے دنیا کی ان ہنگامہ آرائیوں میں آیا ہوں ورنہ میری قرار گاہ
 اور سکون کا گھر تو خدا کی وہ محبتی گاہ ہے جہاں معبود حقیقی کی رضا سی طور
 پر حاصل ہوگی جیسے کسی عاشق بیمار سے اس کا محبوب مطالبہ کرے کہ وہ
 اس کے لئے بازار سے فلاں چیز خرید کر لائے۔

عاشق صادق جس کا دل محبت کی آگ سے پھنکا جا رہا ہے بازار
 جائے گا۔ اور اپنے محبوب کی مطلوبہ شے کو خریدے گا۔ بلکہ خوب دیکھ بھال
 کر چار چھ دکانوں میں گھوم پھر کر خرید لے گا مگر اسکے بازار گھومنے اور دکانوں
 دکانوں پھرنے اور عام بازار کی لاگوں کے گھومنے پھرنے میں زمین آسمان کا

فرق ہو گا۔ عام بازاری لوگ تو بازار کی چیزوں اور دہاں کی رونق پر اپنی نگاہیں اور دل لگائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس بیمار عاشق کی نگاہیں چیزوں پر نہیں ہوں گی مگر دل کسی اور کی یاد میں مصروف ہو گا۔ نہ تو بازار کی زیب و زینت اسے اپنی طرف مائل کر سکے گی اور نہ وہ ہنگامہ بیع و شرا میں بھٹس کر اپنے محبوب کو بھلا ہی سکے گا۔ ایسے ہی عاشق کے بارے میں کہا جائے گا کہ انجمن میں رہتے ہوئے بھی اسے خلوت اور تنہائی حاصل ہے۔ کہ اپنے محبوب کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ صوفیائے کرام اسی صفت یا دواشت کو خلوت در انجمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے :

سِرَجًا لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
سورہ نور رکوع ۵ (یعنی میرے بندے وہ لوگ ہیں کہ جن کو سوداگری

اور لین دین میرے ذکر سے غافل نہیں کرتے)

حضرت کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ سالک جب بازار میں جائے تو اس کے ذکر کا یہ عالم ہو کہ بجز ذکر الہی کے اسے کوئی اور آواز سنائی نہ دے۔

ایک بزرگ اسی حالت کو اس طرح بیان کرتے ہیں :

از بیرون در میان بازارم : و ز درون خلوتیست بایارم

یعنی ظاہر جسم تو میرا بازار میں ہے اور میرا باطن یعنی دل خدا کے ساتھ ہے۔

حضرت خواجہ احمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سالک اگر ذکر میں

جدوجہد اہتمام لینے کے ساتھ کرے۔ تو یہ دولت پانچ چھ روز میں حاصل ہو سکتی ہے۔ شلغ نقشبندیہ نے چلہ کی بجائے اسی خلوت کو عنینت سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ کیونکہ چلہ سے بھی وہی حاصل ہو سکتا ہے جو خلوت دراجن کا مقصود ہے نقشبندیہ کی خلوت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چلہ کی خلوت میں جن جن ریادوں کا اندیشہ رہتا ہے ان ریادوں سے نقشبندیہ کی خلوت بالکل پاک و صاف رہتی ہے۔ نیز عبادت کا بھی بے ریا ہونا ضروری ہے اور سالکان طریقت کو چاہیے کہ اپنی باہری حالت کو ایسا بنا رکھیں کہ عام لوگ اسے دیکھ کر کامل (اہل اللہ) گمان نہ کر سکے۔

خواجہ عزیزان علی راہتینی فرماتے ہیں :-
 از دروں شو آشنا و ز بردوں بیگانه و دش
 این چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں
 ترجمہ :- اندر یعنی دل میں خدا کی یاد رکھو اور ظاہر میں بیگانہ بنا رہے۔ یہ عمدہ روش دنیا میں بہت کم ہے۔

۵۔ پنجم۔ یاد کرد

وَمَا يَأْدُرُكَ دَرْدُ فَمَعْنَاهُ مَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانٍ
 یاد کرد سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے پر حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں

اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھتے تھے۔

ساک کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر حالت و ہر وقت ذکر میں مشغول رہے
خواہ اسم ذات ہو یا نفی اثبات یا ذکر قلبی۔ جس طرح شیخ سے تعلیم ملی ہے اسی طرح
ذکر کرتے ہوئے اللہ کی حضوری حاصل کرے۔

قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک کرامت
نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں

میرے مکرم! ذکر دراصل یا درکھنے کو کہتے ہیں کہ حروف اور آواز کے بغیر
دل میں کسی چیز کی یاد بس جائے جیسا کہ ایک دوست دوسرے دوست کی غیر موجودگی
میں اسے یاد کرتا ہے۔ بندگانوں نے اسی ذکر قلبی کو جاری کرانے کے لئے بہت
سی تدبیریں کی ہیں۔ دل میں خدا کی یاد بس جانا کھیل نہیں ہے۔ کچھ تو بات تھی جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائی کو لازماً بنایا کرتے تھے اور ہفتوں
وہاں روپوش رہ کر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔

حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت
علامہ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

باش دائم اے پسردیاد حق

گر خبرداری ز عدل و داد حق

یعنی اے عزیز ہمیشہ یاد حق میں رہا کر اگر تجھے خدا کے انعامات کی خبر ہے۔

ششم۔ بارگشت

نَمَعْنَاهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ تَكْلِ طَائِفَةٍ مِّنَ الَّذِينَ كَرِهَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ أَوْ خَمْسَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمَنَاجِيَاتِ فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّو
جَلَّ بِمَجَامِعِ هَمَّتِهِ بِأَرْبَابِ أَنْتَ مَقْصُودِي وَمُرَادِي وَ
رِضَاكَ مَطْلُوبِي.

اس سے مراد یہ ہے کہ رجوع کرنا پھرنا یعنی تھوڑے تھوڑے ذکر کرنے کے
بعد تین بار یا پانچ بار بزبان خیال مناجات کرے۔ اے اللہ تو ہی میرا مقصود و
مراد ہے اور تیری رضا مندی میرا مطلوب ہے۔ تو اپنی محبت و معرفت مجھے عطا
کر۔ اس موقع پر حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی کی مناجات یہ ہے۔

”اے الہی مقصود من تو لی و رضاے تو محبت و معرفت خود عطا کن“
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے
والد بزرگوار شاہ عبدالرحیم صاحب اس دعا کے بار بار پڑھنے کو شرط عظیم
فرماتے تھے۔ نیز فرماتے تھے کہ طالب کو لازم ہے کہ اس سے غافل نہ رہے۔ ہم
نے جو کچھ پایا ہے اسی کی برکت سے پایا ہے۔

اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ سالک کو جو ذکر و فکر سے کوئی سرور یا کوئی
نور یا کوئی چیز عالم غیب کی نظر آئے تو وہ اس پر مغرور ہو کر اس کو اپنا مقصود
سمجھے کیونکہ ذات خدا تو کجا اسرار و صفات الہی میں سے کسی ایک میں لاکھوں

یہ تک سالک کی سیر رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی۔
 ہنذا مذکورہ دعا پڑھ کر سب کو قطع کر کے ذاتِ حق کی طرف قدم بڑھائے
 حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

اے برادر بے نہایت درگہیت
 ہر کہ بردے می رسی بروے نیست
 یعنی اے بھائی خدا کی بے انتہا درگاہ میں ہیں جب تو کسی درگاہ پر پہنچ جائے
 اسکو انتہا جان کر مت ٹھہر۔

ہفتم۔ نگہداشت

وَأَمَّا نَكْهَدُ اشْتِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّالِكُ مُتَيَقِّنًا
 فَلَا يَدْعُو خَطَرًا يَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ .

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک کے لئے ضروری ہے کہ قلب کے خطرات و
 وساوس پر نگاہ رکھے۔ ذکر کرتے وقت دل میں ماسوا اللہ کے کوئی خیال و خطرہ
 یا دوسرے آجائے تو اسے فوراً دور کر دے۔ اللہ کے سوا کسی قسم کا خیال بھی
 دل میں نہ آنے دے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک پر لازم ہے کہ
 خطرات کو ابتداء سے ظہور میں روک دے اس واسطے کہ جب ظاہر ہو جائیں گے
 تو نفس اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور جب نفس پر قبضہ کر لیں گے تو پھر ان

کا دور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جب تک دل خطرات سے پاک
 و صاف ہو کر مثل آئینہ کے نہ ہو جائے اس وقت تک انوارِ الہی و برکات و
 نفعان اس دل میں نہیں سما سکتے۔

اسی لئے عارف باللہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ
 پنہ و سوا س بیروں کن ز گوش
 تا گوشت آید از گردوں خروش

تا کنی فہم آں معتمہ پاش را
 تا کنی اوراک امر فاش را

یعنی دوسوں کی ردی کان سے باہر نکال۔ تا کہ ترے دل کے کان میں آسمان
 سے آوازیں آئیں تا کہ تو ان اسرار کو سمجھ سکے اور تا کہ تو راز کی باتوں کو جان
 سکے۔

نہیں ممکن کہ خطرہ غیر کا دل میں کبھی آئے

کسی کی یاد میں سب کچھ بھلانا اسکو کہتے ہیں

ہشتم۔ یادداشت

نَعْنَاهُ عَنِ التَّوَجُّهِ الصَّوْبِ الْمَجْرَدِ عَنِ الْإِنْفَاذِ وَالْتِمَازِ
 إِلَى حَقِيقَةِ وَاجِبِ الْوُجُودِ .

یادداشت سے مراد یہ ہے کہ یاد رکھنا یعنی اپنے مقصود کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا

وصول الی اللہ کے واسطے راہ حق میں شوق و ذوق کے ساتھ مطلوب کی یاد ہمیشہ دل میں رکھنا، نیکی و بدی، حلال و حرام، پاک و ناپاک جو جو چیزیں مانع مقصود ہیں ان سب چیزوں کو ہمیشہ دل میں یاد رکھنا۔ تاکہ خدا اور رسول کی اطاعت میں کمی نہ ہو۔ خدا اور رسول کی مرضی و اطاعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے۔ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت کر کے مقام مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔

جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

خلاف پیہر کسے رہ گزید ۛ کہ ہرگز بہ منزل نہ خواہد رسید
یعنی جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا
ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکے گا۔

دیگر بزرگوں نے لفظ یادداشت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب ذکر کی اس قدر مشق ہو جائے کہ بے ارادہ اور بے اختیار دل سے اللہ اللہ نکلنے لگے تو اس کو یادداشت کہتے ہیں۔ ابتدا میں جو چیز "یادکرد" کہی جاتی تھی انتہا میں وہی چیز یادداشت کہی جاتی ہے۔ یادداشت کی منزل میں پہنچ کر طالب اس آیت کریمہ کا صحیح مصداق ہو جاتا ہے۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمُْ تِجَارَةٌ وَّ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

سورہ نور کو ۷ (یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی تجارت اور کوئی

خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی)۔

یہی سالک وصول الی اللہ کے واسطے ہمیشہ کے لئے اللہ کے ساتھ باخبر ہو جائے

کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ

دارم ہمہ جا با ہمہ کس در ہمہ حال : درد دل تو آرزو و در دیدہ خیال
یعنی (اگرچہ) تمام جگہ سب لوگوں کے ساتھ ہر حال میں (رہتا ہوں لیکن)
دل میں تیری آرزو اور آنکھوں میں تیرا خیال رکھتا ہوں۔
جب اللہ کے ساتھ اس قدر لگاؤ پیدا ہو جائے کہ اپنی ہستی کو بھول جائے
اور اللہ کے سوا ہر ایک شے اس کی نظر و نگاہ سے، دل و دماغ سے عقل و
شعور سے محو ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کی ذات اور اس کے جلوہ کے بغیر
کوئی چیز اس کے شعور میں باقی نہ رہے تو اسے فنا کہتے ہیں۔

اور جب اس میں شعور کا شعور بھی باقی نہ رہے تب اس کو فنا الفنا اور
بین الیقین بھی کہتے ہیں اور یادداشت فنا الفنا کے بعد ہی پوری حاصل ہوتی ہے
جب سالک کو یادداشت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تب وہ ایک لمحہ بھی خدا سے
نافل نہیں رہتا یہاں تک کہ خوشی و غمی، فائدہ اور نقصان ہر حال میں خدا
کے ساتھ رہتا ہے اور جو شخص فنا و بقا سے مشرف ہو وہ ولی ہے۔
حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چار کلموں یعنی یاد کرد، بازگشت
نہداشت و یادداشت کی تشریح یوں فرمائی ہے۔ کہ یاد کرد سے مراد ذکر میں
مشغول رہنا یعنی جس ذکر کی تملیق شیخ سے ملی ہے اس کی تکرار میں ہمیشہ مشغول
رہنا یہاں تک کہ مرتبہ محضوری حاصل ہو جائے۔

اور بازگشت سے مراد مناجات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا،
اپنی مقصود من توئی و رضا تو محبت و معرفت خود عطا کن۔

اور نگہداشت سے مراد اس رجوع کی محافظت کرنا بغیر زبان سے معنی ذکر کیساتھ
دل میں تصور رکھنا کہ الہی تیری ذات دتیری رضامندی کے سوا میرا کوئی مقصود و
مراد نہیں۔ نیز یادداشت سے مراد نگاہداشت کی مضبوطی ہے۔

وقت زمانی

اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ سالک اپنے وقت کی پابندی کرے اور اپنے
وقت کا داعی رہے کہ قیمتی وقت کس کام پر صرف ہو رہا ہے جو وقت نیکیوں میں
بسر ہو جائے ان پر خدا پاک کا شکر ادا کرے اور جو وقت معصیت اور غفلت
میں گزرے اس پر ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کرے۔ لیکن اس معاملہ میں
اپنے اپنے مرتبہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

ان حسنات الابرار سنیات المقربین۔

جو بات ابرار کے لئے عبادت میں شامل ہے خاصانِ خدا کے لئے وہی بات معصیت ہر
شخص کا حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی عبادت اور ہے اور خاص لوگوں
کی عبادت اور ہے۔ ہوش دردم اور وقتِ زمانی کا مطلب قریب قریب ایک
ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مبتدی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی سانس
غفلت میں نہ گزرے، یہاں تک اسے سینھلے کہ حضور دائمی کو پہنچ جائے۔
وقتِ زمانی متوسط کے واسطے مناسب ہے تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد
سنبھال سکے۔ وقتِ زمانی کو صوفیائے کرام محاسبہ بھی کہتے ہیں۔ خداوند کریم

بے کلام پاک میں فرماتا ہے :
 وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لِمَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
 الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ سورہ رمز رکوع ۵ (اور تم اپنے رب
 کی طرف رجوع کرو اور اسکی فرماں برداری کرو۔ اس سے پہلے کہ آئے
 تم پر عذاب۔ پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے۔)

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے :
 الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُشْهِدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَكْسِبُونَ سورہ یسین رکوع ۳ (آج کا دن وہ ہے کہ مہر
 لگے گی ان کے منہ پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی
 دیں گے ان کے پیران چیزوں کے متعلق جن کو وہ کیا کرتے تھے۔)
 بیاض کافان باللہ حضرت مولانا رومی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں ۷

روزِ محشر ہر نہاں پیدا شود : خود بخود ہر مجرمے رسوا شود

یعنی قیامت کے دن ہر چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جائے گی اور خود بخود ہر مجرم اپنی
 غلطیوں کے اظہار کی وجہ سے ذیل ہو گا۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ سالک اپنے نفس پر واقف رہا کرے اور نفی اثبات
 واپاس انفاس کو ملحوظ رکھے۔ یعنی ہر وقت خیال رکھے کہ اپنا وقت حضوری
 گزارتا ہے یا غفلت میں۔ اور وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ
 گزرے۔

حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں :

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحْاسِبُوا - ترمذی (تم اپنے نفسوں کا
حساب کرو حساب دینے سے پہلے)

وَقُوتِ عَدَوِيَّ

وقوتِ عدوی سے مراد یہ ہے کہ سالک نفی اثبات کے ذکر کے عدو سے
واقع ہے۔ یعنی ذکر میں سانس کو عدد و تر طاق پر چھوڑا کرے۔ جیسے
۹۰، ۷۰، ۵۰، ۳۰ مرتبہ اس میں ذاتِ حق کے ساتھ مناسبت ہے کیونکہ ارشاد
نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اَللّٰهُمَّ وَتَرَوْهُ وَيُحِبُّهُ الْوُثَرُ سلم شریف۔
خدا ایک ہے اور اکائی کو پسند کرتا ہے۔

لہذا سانس کو جفت پر نہ چھوڑا کرے۔ مثلاً نفث بندہ سے منقول ہر
کہ اگر کوئی شخص آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک سانس میں اکیس
بار تک ذکر نفی اثبات کر سکے۔ تو اسی وقت نتیجہ ظاہر ہوتا ہے حضرت علامہ الدین
عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ذکر کی تکرار زیادہ کرنا شرط نہیں۔ بلکہ
وقوت سے کہنا شرط ہے۔ جب عدد اکیس سے پڑھنے کے بعد بھی نتیجہ ظاہر نہ ہو
تو سمجھنا چاہیے کہ ضرور اس عمل میں کسی قسم کی غلطی یا کمی رہ گئی ہوگی جس سے
نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔

ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات نفی کے وقت وجود انسانی فنا ہو جائے اثبات
یعنی اِلَّا اللّٰہ کہتے وقت جذبات الہی کے تصرفات کے آثار میں سے کوئی اثر

دقوت قلبی

دقوت قلبی سے مراد یہ ہے کہ سالک کے لئے لازم ہے کہ ذکر کے وقت دل شہ
عزیز سے واقف و آگاہ رہے اور دوسری معنی یہ ہیں کہ ذکر کرتے وقت قلب کو
ذکر کے بے خبر نہ ہونے دے اور سالک قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کے مفہوم پر
آہنگ ہو کرے اور سالک اپنی زبان کو بند رکھ کر قلب کی زبان سے ذکر کرے اور اپنے
اس ذکر کی آواز سننے پر متوجہ رہے۔

فہری دہلنی کان سے اس ذکر کی آواز سننے پر متوجہ رہے۔
حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دقوت قلبی
کا مطلب یہ ہے کہ سالک اپنے دل کی نگہبانی کرے اور اسکے مدار پر واقف
رہا کرے۔ قلب کی نگہبانی سے مراد یہ ہے کہ اسے ذکر سے غافل نہ رہنے نہ
دے۔ اور شیطانی و نفسانی خطرات سے اور غیر اللہ کی محبت سے پر اگتہ نہ
ہونے دے۔ نیز قلب کے مدار پر واقف رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت
ہر آن اور ہر لمحہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے کہ اس کا مدار یا دہلی میں یا
غفلت و معصیت میں ہو رہا ہے۔

اگر اس کو غفلت میں پائے تو فوراً اسے ذکر میں مشغول کرے تاکہ شیطان
اس پر سلا نہ ہو جائے جو دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے اس میں شیطان
فرق کرتا ہے اور جو دل ذکر ہے وہ مثل عرش اللہ ہے۔
ایک عارف نے فرمایا کہ دقوت قلبی سے مراد یہ ہے کہ قلب کو اللہ کی

طرٹ متوجہ یعنی اکس رجوع کرے۔ تاکہ سب طرف سے توجہ (خیال) ہٹ کر معبود
 حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائے اور غیر اللہ کی محبت اور نفسانی و شیطانی خطرات
 کا گزرنہ ہو سکے خصوصاً ذکر کرتے وقت اسکی سخت ضرورت ہے۔

اسی واسطے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے وقوت عددی اور جس
 دم کو ذکر کے لئے لازم قرار نہیں دیا۔ بلکہ فوائد میں قرار دیا ہے لیکن وقوت قلبی
 ان کے نزدیک بھی ضروری چیز ہے۔

ذکر یا رابطہ وغیرہ میں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کی سخت ضرورت
 ہے اور دار و مدار طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا اسی پر منحصر ہے۔ کسی بزرگ صاحب
 قلب نے خوب کہا ہے ہ

علیٰ بیض قلبک کن کا ذک طائر

فمن ذالک الاحوال فیک تولد

یعنی اپنے دل کے اندھے پر پرندے کی طرح بیٹھ جا۔ کیونکہ اسی طریقے سے تیرے
 دل میں نور خدا پیدا ہوگا۔

یعنی جس طرح پرندے اندھے کو سیٹے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح
 تولد انسان (مالک) اپنے دل کے اندھے کو لے کر بیٹھ تاکہ تجھ میں کیفیات
 و تجلیات پیدا ہوں اور انوار الہی و اسرار خداوندی کے ثمرات کا مشاہدہ ہونے
 لگے۔ یہاں تک کہ ان انعامات و ثمرات اور فیضانِ حاصل ہونے کے بعد
 قرب خداوندی و معرفت الہی کا شرف اور بزرگی حاصل ہو جائے۔

ذکر کی فضیلت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۝ سورة الاحزاب رکوع ۶ (اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے

کرو اور صبح و شام اسکی تسبیح کرتے رہو۔)

اللہ رب العزت کا منشار یہ ہے کہ تم بے تعداد ذکر کرو۔ شب و روز کی قید نہیں صبح و
شام کی قید نہیں طہارت غیر طہارت کی قید نہیں۔ کپڑے پھٹے ہوئے یا ہونے
کی کوئی قید نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اور ہر ایک حالت میں اللہ
کے ذکر میں لگے رہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَتَعُودُوا عَلَيْهِ الْجُنُوبُ ۝ سورة النسا رکوع ۱۵ (اللہ
کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر بیٹھے ہوئے یعنی جو بھی حالت ہو ہر حال میں

اللہ الشکر (و)

شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں مثلاً نماز روزہ حج - زکوٰۃ ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک حد ہے۔ مثلاً نماز کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے :

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفَا شَتَّى اللَّيْلِ سورہ ہود رکوع ۱۰

(نماز قائم کرو دن کے دونوں طرف اور رات کے کچھ حصہ میں)

فرض روزوں کے لئے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ معین ہے۔ زکوٰۃ سال بھر میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے۔ ایسے ہی حج سال بھر میں بلکہ عمر میں ایک دفعہ اس کی ادائیگی مطلوب ہے۔

لیکن ذکر اللہ کے لئے کوئی حد نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ بے شمار و بے تعداد ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جاری رکھے۔

بہت سے ذاکر شاغل لوگ ذکر میں حضورِ قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب سے ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ شیطانی دوسرہ ہے اس لئے کہ اس وقت تو ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں دوسرے آتے ہیں دل نہیں لگتا۔ جس کا مائل یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجود تو ہے۔ اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جاوے گی اور ارشادِ ذکر میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے اس لئے کہ ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو اس سے بہر حال بہر جہا بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے اور دوسری صورت

میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور نہ دل سے۔ زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے
 کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضاء کو نہ ہو گی۔ اور کیا بعید
 ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل و سوا اس
 میں لگ جاتا ہے بلند فرمادے اور ان و سوا اس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر
 میں لگ جائے کہ جس میں قلب و سوا اس نفسانیہ کی طرف توجہ اور ذکر زبانی کے
 میں فرمادے کہ جس میں قلب و سوا اس کی طرف اس کو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں دل
 وقت قلب بیدار ہو اور ذکر زبانی کی طرف اس کو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں دل
 لگے لگے۔ اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرمادے تاکہ ذکر بیداری سے اس
 ذکر کی طرف بلند فرمادے جس کے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بیداری
 میں تصرف اس قدر امر تھا کہ قلب زبان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا
 و سوا اس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا اور ذکر حضور میں قلب کی صفت ہو جائے
 یہ دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفک
 ہو جائے لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک اس امر کا ہوتا ہے
 کہ ذکر میری سنت ہے اور میں ذاکر و حاضر ہوں پھر کیا عجب ہے کہ حقیقی
 اور ترقی عنایت فرمادے کہ اس میں سوائے مذکور حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ
 کے سوا بالکل ہی قلب غائب ہو جائے یعنی قوائے ادراکیہ اور تمام حواس
 ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ بس اللہ اللہ رہ جائے۔ اس کا بھی شعور و ادراک نہ
 رہے کہ میں ذاکر ہوں اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے اور میں حاضر ہوں اس لئے
 اس ذکر میں بھی ایک قسم کی غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک آپس بھی موجود
 ہے اور جب اس وقت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہو گا تو یہ علم بھی جاتا ہے گا۔

کہ میں ذکر ہوں۔ یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر قلب سے فنا ہو جائے گا۔ اور لا
 اِلهَ اِلَّا اللہ کے اللہ میں داخل ہو کر لا کے تخت میں داخل ہو جائے گا۔ اب
 اگر کسی کو تعجب ہو کہ بھلا ہم کو یہ مرتبہ کہاں نصیب یہ تو بڑا مشکل ہے۔ !
 دشوار تو جنت ہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ تم کو شش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرو
 یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ اس لیے مایوس
 نہ ہونا چاہیے۔ !

حق تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تین طرح کی بزرگی عطا فرمائی۔ وہ تینوں قسمیں
 مل کر تیرے لئے بے انتہا خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہو گئیں اور حق تعالیٰ
 کی رحمت و انعام تجھ پر کامل درجہ ہوئی۔

سب سے پہلی بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ذکر بنایا کہ زبان سے
 اور دل سے اور اعضاء و جوارح سے تو اس کا ذکر اور عبادت بجا لاتا ہے
 اور اگر اس کا فضل ترے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان کب اس
 قابل تھی کہ احکم امحکم اور اس پاک ذات کا ذکر اس پر جاری ہو اور تو
 کیسے اس کا اہل تھا کہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ کی طاعت و عبادت کر
 سکے۔ اس لئے کہ نقص اور کاہلی اورستی تری ذات کے اندر داخل ہے اور پھر
 تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی بھی تو ہیں
 یہ فضل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو
 اپنے ذکر میں لگایا۔

دوسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنے

دوست تجھ کو فرمایا اور اس نسبت کے ساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کرایا۔
 کہ لوگ تجھ کو ولی اللہ (اللہ کا دوست) اور صفی اللہ (اللہ کا برگزیدہ)
 اور اللہ والا کہتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ آج دنیا میں
 ایک ادنیٰ بادشاہ یا حاکم کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیدیتا ہے تو مائے خوشی
 کے چہلا نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی بادشاہ کسی ادنیٰ رعایا کے آدمی کو اپنا دوست
 کہے اور اپنے لوگوں کو حکم کر دے کہ اس کو ہمارا دوست کہو تو اس کے فخر
 اور سرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تو جب ادنیٰ بادشاہ جسکی بادشاہی محض
 خیال اور دہی اور مجازی ہے اسکی طرف منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے
 یہ حال ہو تو جسکی بادشاہی حقیقی ہے اور جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہر
 کسی کو اپنا کہے اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس بزرگی کی کیا انتہا ہے؟
 تیسری بزرگی تھکویہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے تجھ کو
 نیاز نہ کہ بنایا کہ وہ بے نیاز ذات تیرا ذکر فرماتی ہے اس لئے کہ حدیث
 شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 یاد فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسکو اپنے جی
 میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھ کو محفل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسکو ایسی محفل میں
 یاد کرتا ہوں کہ وہ محفل اسکی محفل سے بہتر ہے یعنی ملائکہ کی محفل۔
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ ذکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے اور
 اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: فَاذْكُرْكُنِي اِذْ كُنْتُ كُفْرًا یعنی تم مجھ
 کو یاد کرو کہ میں کافر تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کون سی بزرگی ہوگی کہ

بندہ جسکی حقیقت ایک مشت خاک ہے اس خاکی پتے کو رب الارباب و
شاہنشاہ یاد فرماوے۔ پس اے ذاکر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کامل و
تام عطا فرمائی۔

بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے وہ
بدوں اس کے نہیں ہوتا کہ بندہ کے اس عالم میں آنے سے پہلے اس کی
روح کو حق تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و حقائق کا مشاہدہ نہ کرایا ہو بلکہ جو بندہ
طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اس کی روح پہلے سے باطنی مشاہدہ کر چکی ہو
اسی کا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے چاہے بندہ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور
جب اس خبر نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس عالم میں جب روح اس جسم میں مقید
ہوتی ہو تو اس جسم کے عوارض کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے اور اس عالم کے واقعات سے بے خبر
ہو جاتی ہے اور جس کو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اس کا علم بھی عطا فرما دیتے اور موانع
کو اٹھا دیتے ہیں۔

پس ذکر الہی سالکوں کے لئے قرب خداوندی حاصل کرنے کا نہایت آسان طریقہ
و مفید ذریعہ ہے اور تمام مخلوق کے لئے باعث رحمت و برکت ہے اسی لئے ہر ایک شے
اللہ کی تسبیح (ذکر) کرتی ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے،

وَلَا تَنْسُوا شُكْرِي إِلَّا يَنْسَ بَحْمَدِي سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷ (نہیں ہے
کوئی شے مگر وہ خدا کی تسبیح (ذکر) کرتی ہے حمد کے ساتھ۔

سالک کو چاہئے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور ایک لمحہ بھی اس پاک ذات
سے غافل نہ رہے۔ کیونکہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے اس میں شیطان تصرف کرتا ہے

اور اس کے دل میں طرح طرح کا دوسرہ ڈال کر اسے قرب خداوندی و نور ہدایت سے
 بیدار کر دیتا ہے اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنوں
 کو مطلع کیا کہ کسی حالت میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ جیسا کہ آیت

ترآنی شاید ہے :
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
 عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 سورۃ التغابن رکوع ۲ (اے ایمان والو! نہ غافل کر دے تمکو تمہارا مال
 اور تمہاری اولاد۔ اللہ کے ذکر سے اور جو لوگ ایسا کریں گے (یعنی مال
 و دولت جاہ و حشمت اور بال بچے میں مشغول ہو کر تم میں سے جو اللہ کا
 ذکر نہ کر سکا) وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔

اور اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
 وَأَصِيلًا سورۃ الاحزاب رکوع ۲ (اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ
 بہ کثرت اور اس کی پاکی (سبح و تہلیل) بیان کیا کرو صبح و شام۔

مکان طریقت اور مسلمانان عالم کو چاہیے کہ صرف نماز پر اکتفا نہ کریں بلکہ نماز
 کے علاوہ بھی ہر حالت میں ذکر الہی کیا کریں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف
 فرمایا کہ تمہارے ناسخ ہو کر بھی ہر حال میں اپنے پروردگار کو یاد رکھو یعنی اس
 کو ذکر کیا کرو۔ ارشاد مولاؑ کریم ہے :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُودِكُمْ ۖ سُوْرَةُ النَّارِ ۖ كُوْعَاءُ (پس جب تم پڑھو چکو نماز ذکر کیا کرو
 اللہ عزوجل کا (یعنی اللہ کو یاد کرو) کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں۔
 اور یہ بھی فرمادیا کہ جب راہِ خدا میں جنگ کے لئے نکلو اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے
 غافل نہ رہو۔ بلکہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ جیسا کہ ارشادِ باری
 تعالیٰ ہے کہ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ ۖ رُوْع ۙ (اے ایمان والو
 جب تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے تو مضبوطی سے جم جاؤ اور اللہ کو
 بہت یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔

اللہ کے ذکر سے دینی و دنیوی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔
 اور ہر کام میں کامیابی و برکت حاصل ہوتی ہے۔

مذکورہ آیتوں سے صاف معلوم ہوا کہ مومنوں کے لئے صلاح و فلاح حاصل
 کرنے کا ذریعہ ذکر الہی ہے۔

سُوْرہ جمعہ میں بھی اسی طرح ارشادِ خداوندی ہے۔

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (اور اللہ کا ذکر کرو بکثرت
 تاکہ تم فلاح پاؤ۔)

مذکورہ آیت قرآنی کے علاوہ فضائل ذکر کے متعلق بہت سی احادیث بھی صحابہ کرام
 سے مروی ہیں۔

حضور اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے کون لوگ زیادہ اپنے درجوں پر ہوں گے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت (ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا ہے کہ جب باغہائے جنت پر تمہارا گزر ہو تو کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ باغہائے جنت کیلئے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی کے حلقے (ترمذی)

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے ایک حدیث اس طرح روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ایک حلقہ (جماعت) پر گزر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس غرض سے بیٹھے ہو انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس لئے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور ہم کو اسلام نے ہدایتیں نصیب دی ہیں اس کا شکر ادا کریں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ہے خدا کی تبارک و تعالیٰ اسی لئے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو! تم لوگوں کو جو کچھ سمجھ کر قسم نہیں دی ہو مگر بات یہ ہے کہ مرے پاس جبرئیل سلام آئے اور مجھ کو اطلاع دی کہ حق تعالیٰ شانہ تمہارے متعلق فرشتوں سے

فخر و مباہات کر رہا ہے (مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان گھٹنے ٹیکے بیٹھا رہتا ہے ابن آدم کے قلب پر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے۔ اگر وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں دوسو سو ڈالتا ہے (بخاری)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور یاد نہ کرنے والا مردہ ہے (بخاری و مسلم)

حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ تجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر سے اسکے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن سبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت ہیں۔ آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مجھے کوئی ایسی چیز (عمل) بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ھیزال لسانک و طباً من ذکر اللہ۔ یعنی تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہا کرے (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ)

ساکانِ طریقت کو معلوم ہو کہ حضور انور سردارِ انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے فرمایا۔ الا ان فی الجسد مضغة فاذا صلحت صلیح الجسد کلہ
واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یعنی جسم انسانی میں ایک
گوشت کا ٹکڑا ہے وہ جب اچھا ہوتا ہے تو تمام جسم اچھا ہوتا ہے۔ اور جب وہ
خراب ہوتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ (ٹکڑا) قلب ہے
جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گندگی کا ایک داغ لگتا ہے اس طرح
جتنے گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے اتنی ہی دل میں معصیت کی گندگی اور اندھیری
بڑھتی جائے گی ایسے دل کو صاف کرنے کے لئے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے
اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی صیقل ہو کر رہتی ہے اور قلوب
کی صیقل ذکر الہی سے ہو کر رہتی ہے (بخاری و مسلم) مکمل شیئی عقائد و صفات
القلوب ذکر اللہ۔

سالکان طریقت پر ہر گناہ سے بچنا لازم ہے کیونکہ گناہ ایک قسم کی پلیدگی
گندگی ہے جو دھوئیں کی صورت میں پذیر ہو کر دل کو گھیر لیتا ہے اور وہ دھواں بھی
سہايت خطرناک ہے جب وہ دل میں پہنچتا ہے تو دل کی بنیائی (نور) کو ضائع
کر دیتا ہے۔ دل کی بنیائی دیدار حق کا اصل ذریعہ ہے۔ اہل اللہ کو جو تجلی ذات کا
مشاہدہ ہوتا ہے وہ اپنے دل کی آنکھ ہی سے خداوند کریم یعنی تجلی ذات کا مشاہدہ
کرتے (دیکھتے) ہیں۔

سالکان طریقت یعنی طالبان حق کو چاہیے کہ ذکر الہی سے اپنے دل کی
بنیائی کو قائم رکھیں اور اسکی روشنی (نور) زیادہ کرنے کے لئے کثرت ذکر الہی
تجلی و تہلیل اور حمد و ثناء کیا کریں کیونکہ اللہ کے ذکر ہی سے قرب خداوندی

مائل ہوتا ہے۔ ذکر الہی کو قابل قبول بنانے کے لئے اسکی طرف دل کا لگاؤ ہونا ضروری ہے کیونکہ جتنا ہی دل کا لگاؤ زیادہ قوی ہوگا، اتنی ہی راہ قرب آسان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو دل کا لگاؤ ہے اسکی انتہا میں عشق خداوندی کا مقام ہے اور عشق خداوندی کی انتہا محبت کی لہروں میں قرب خداوندی کا ثمرہ ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ اسکے دھیان میں محو رہے۔ اور ہر آن اسے یاد کرے۔ اور اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہر قدم اس کی بھلائی پر رکھے اور اس کے ہر ایک امر کی تعمیل و تنگیں کرے۔ اور ہر نواہی سے اجتناب کرے۔ جب بندہ کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے تو اسے وہ دوست رکھتا ہے اور فرشتوں کو بھی دوست رکھنے کا حکم کرتا ہے۔ اور لوگوں میں وہ عزیز ہو جاتا ہے اور چاروں طرف اسکی مقبولیت کی شہرت ہونے لگتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ راجہ اور بادشاہ بھی تارک الدنیا فقیر کے دروازے کا محتاج ہوتا ہے اور اسکی خدمت میں سر جھکا کر درگاہ خداوندی میں اپنے لئے دعائے خیر کرنے کی عرض کرتا ہے۔

جسہذا کرین کی نگاہ عالم خیالات فاسدہ اور باسوا اللہ سے نکل کر یکسوئی کے ساتھ ذکر اللہ میں لگ جاتی ہے۔ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورۃ البقرہ کو ع ۲۰) کے مطابق ہر دنیوی چیز کی محبت سے محبت خداوندی اسکے دل میں نہایت قوی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس عالم میں سالک بے مثال طور پر ذکر الہی میں مستغرق ہو کر باسوا اللہ کے ہر شے اور دنیا سے بے رغبت اور دنیا داروں سے بے تعلق ہو جاتا ہے جسکے سبب اس پر خداوند کرم نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی بکلی ذات کا پردہ اٹھا کر اس بندہ خالص کو اندر

برکات کے آثار و ثمرات سے نوازاتا ہے یعنی سالک ذکر الہی میں مشغول ہو کر مایوسا
 اللہ کے فراموش ہو جانے کے بعد اس پر خداوند کریم کا نہایت فضل و کرم ہوتا
 ہے اور وہ تجلی ذات کے آثار و برکات بھی ایسے عظمت والے ہیں جس سے سالک
 کو مصیبت کے گرد و غبار سے نکال کر اللہ کی طرف ہمیشہ کے لئے کھینچ لیتے ہیں۔
 اور اس کا دل بھی تجلی ذات و انوار الہی سے معمور و منور ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 صِبْغَةَ اللَّهِ بِأَوْحَىٰ مِنْ أَحْسَنَ مِنَ الدِّهَانِ صَبْغَةً (سورہ بقرہ کو ۱۷) کے مطابق
 تجلی ذات کے رنگ سے رنگ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تجلی ذات اسے مشاہدہ ہونے
 لگتی ہے۔ اس وقت سالک کو احکام خداوندی و اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ
 وسلم بجا لانا نہایت آسان معلوم ہوتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرنا اسے
 حکومت و سلطنت سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔

اسی مقام پر حضرت خاقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں :

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی

دئے بیاد حق : لا دین بہ از ملک سیلانی

یعنی تیس سال کے بعد یہ حقیقت خاقانی پر ثابت ہوئی کہ ایک دم یا دحق
 مشغول رہنا ملک سلیمان سے افضل ہے۔ اس عالم میں سالک کو اپنے
 لئے کریم کی نافرمانی کرنا نہایت گراں و دشوار محسوس ہوتا ہے اور ہمیشہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بیزار
 ہے۔ اگر مہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ
 علیہ وسلم کی رضا مندی اور اطاعت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو جائے تو وہ

نہایت شرمندہ ہو کر اپنے مولا سے کریم سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔

سالک کو ایسی عفت و انشعار پسندیدہ حالت میں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نہایت مہربان ہو جاتا ہے اور اسے اولیاء و ابدال اور غوث و قطب وغیرہ کے درجات سے نوازتا ہے اور اسے اسرار علوم علوی و سفلی سے باخبر کر دیتا ہے اور اس پر رموز الہیہ منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت و دنیا داری سے بے تعلق اور دنیا کی سب چیزوں سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور محبت خداوندی اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے اور ہر محبت کے مقابلے میں محبت خداوندی اسے عزیز معلوم ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اٹھتا ہے اور اللہ کی محبت میں وہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو ذکر الہی کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ دنیا کی تمام لغویات بھی اسکے دل سے اللہ کی محبت کو زائل نہیں کر سکتیں بلکہ اس کی ضدیں اللہ کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے وہ اس محبت کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہے، ایسے مخلص بندوں کے متعلق ہی اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ۲۰ (اور جو

لوگ ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے) جب ذکر الہی کرتے کرتے سالکان طریقت پر وہ کیفیت آ پہنچتی ہے جو عارف اللہ سے مناسبت اور خصوصیت رکھتی ہے تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کی باتوں کو سنتے ہی ان کے بدن کے رنگ گھٹ (بال) کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی ظاہری و باطنی حالت اس

آیت کے مطابق ہو جاتی ہے۔

أَفَلَا تَرَىٰ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِ فِي تَقْسِيمِهِ
مِنْهُ جِلْدُ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ رَبَّهُمْ ثَمَّ ثَلَاثِينَ جِلْدًا لَهُمْ
وَقُرْبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سُرَّةُ الزَّمَرِ كُرْعًا ۚ (یعنی اللہ نے

انکلی ہے بہتر بات (جو) کتاب ہے یکساں دہرائی جانے والی۔ (اس
کونے سے) بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان خدا ترس لوگوں کے جو ڈرتے
ہیں اپنے پروردگار سے۔ پھر نرم ہو جاتے ہیں روگٹے ان کے اور دل
ان کے ذکر الہی کی طرف)

یہ بیان پسندیدہ بندوں کے انفعال ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف
موجب کیا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں مروی ہے :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ملخصاً وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببۃ
ناذا احببۃ فکنت سمعۃ الذی یسمع بہ وبصرۃ الذی
یبصر بہ ویدۃ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا
وان یسئل اعطیتہ وان یتعاذنی لاعتیدۃ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ (فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ) میرا بندہ نوافل کے
ذریعہ ہمیشہ میرے قرب کی تلاش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا
ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں

جس سے وہ سنتا ہے۔ اور وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔

پس معلوم ہوا کہ طالب المولیٰ کو ذکر الہی دنیا کے فریب و جال سے نکال کر خدا کا مقرب بنا دیتا ہے اور جہنم کے کھٹکے سے نجات دلا کر جنت میں پہنچا دیتا ہے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے ذکر الہی افضل ہے۔ پس اگر ذکر الہی آئینہ دل کا سہارا ہے اور طالبان حق کے لئے عشق خداوندی سے زخمی ہوئے دلوں کا مرہم ہے۔ اور ایمان والی روحوں کی غذا ہے۔

حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ذکر حق آمد غذا این روح را

مرہم آمد این دل محب روح را

یعنی ذکر الہی اس روح کے لئے غذا ہے اور اس زخمی دل کے لئے مرہم ہے۔ معلوم ہو کہ ذکر حق کا جو اصل ذائقہ ہے وہ عارف باللہ ہی کو ملا کرتا ہے اور اس کا اصل ثمرہ اسی کو حاصل ہوتا ہے وہی اللہ کے ذکر کی قدر کرتا ہے جو اللہ سے وصل اور دنیا سے فصل کرنا چاہتا ہے۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر الہی کی حقیقت پر پہنچ کر عیش و خفا خداوندی کا ثمرہ حاصل کیا تب اللہ سے وصل کر کے ذکر اللہ کی تعریف اس طرح کی۔

اللہ اللہ! میں چہ شیریں ست نام : شیر و شکری شود حبا نم تمام
خود چہ شیریں ست نام پاک تو : خوشتر از آب حیات ادراک تو
اللہ اللہ! کیا میٹھا نام ہے کہ دودھ و شکر کی طرح مری جان ہوئی جاتی ہے۔
تیرا نام پاک خود کتنا میٹھا ہے اور تیرا ادراک آب حیات سے بدرجہا افضل ہے۔

ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دل میں اللہ کا نور پیدا کرے اور خصائل
ذلیلہ حرم، طمع، بخل، حرام، غیبت، کذب، حسد، کبر، ریا، کینہ، غضب
اور شہواتِ نفسانی وغیرہ سے اپنے دل کو پاک کرے۔ یہ سب خصائل ایسے ہیں کہ
ذکرِ الہی کے انوار کو کھالیتے ہیں اور دل میں اندھیرا کر دیتے ہیں اور ذکرِ الہی کو دل
میں جمے نہیں دیتے جس سے کہ دل میں انوارِ الہی پیدا ہو سکیں جس دل میں اللہ
کا نور نہیں ہے وہ "دل" ہی نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

ہوں نہ باشد نور دل دل نیست آن

ہوں نہ باشد روح جزو دل نیست آلی

یعنی جب نہ ہو نور دل میں وہ دل ہی نہیں اور جب نہ ہو روح جزو دل وہ دل ہی نہیں۔

حقیقتاً دل انوارِ الہی کی جگہ ہے اگر وہ انوارِ الہی سے خالی (دیران) ہو تو وہ

شیطان کا حجرہ بن جاتا ہے۔

جس طرح اگر کسی مکان میں انسان کی آبادی نہ ہو تو اس میں جنات رہتے

آپاقرن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل ذکرِ الہی سے غافل اور تجلّی ذات سے خالی

رہتا ہے تب اس میں شیطان کا شکر آباد ہو جاتا ہے اور وہ ان انسانوں کے دل میں

طرح طرح کے دوسوے ڈال کر دل کو حق کی طرف سے ٹوڑ دیتا ہے۔

حضرت حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

دل اس کو کہتے ہیں جو دل ذکر الہی اور تمکلی ذات سے معمور ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظرِ رحمت سے دیکھتا ہو اور جو ذکر الہی سے غافل اور انوار الہی سے خالی (دیران) ہو اور فضول خیالات سے بھرا ہوا ہو وہ دل دیو، بھوت اور شیطان کا حجرہ (گھر) ہے۔ حقیقتہً وہ دل دل ہی نہیں ہے۔

پس سالکانِ طریقت و مسلمانانِ عالم کو چاہیے کہ اپنے قلوب کو ذکر الہی سے معمور کریں اور ہر قسم کی پلیدی و گندگی سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں تاکہ ان کو نعمتِ عظمیٰ حاصل ہو سکے۔

غوث الاعظم حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے اگر تم اس ذاتِ باری تعالیٰ کو ارادہ سے یاد کرو تو وہ تمہیں اقادہ سے یاد کرے گا۔ تم اسے تنگدستی میں یاد کرو تو وہ تمہیں فراخدستی کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے فقر کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں اقتدار کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے سلام کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں اکرام کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے صدق کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں رزق کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے تعظیم کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں تکریم کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے صفائی کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں نیکی کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے ترکِ جفا کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں وفا کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے ترکِ خطا کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں عطا کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے خلوص کے ساتھ یاد کرو تو وہ تمہیں خاص کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اسے غفلت کے بغیر یاد کرو تو وہ تمہیں مہلت کے بغیر یاد

زیادہ تم سے مذمت سے یاد کرو تو وہ تمہیں کرامت سے یاد کرے گا۔ تم سے معذرت
 سے یاد کرو تو وہ تمہیں مغفرت سے یاد کریگا۔ تم سے دعا سے یاد کرو تو وہ تمہیں عطا سے
 یاد کرے گا۔ تم سے توبہ سے یاد کرو تو وہ تمہیں بخشش سے یاد کرے گا۔ تم سے حمد و
 ثناء سے یاد کرو تو وہ تمہیں احسانات و انعامات سے یاد کریگا۔ تم سے شوق و محبت سے
 یاد کرو تو وہ تمہیں وصال و قربت کے ساتھ یاد کرے گا۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ (اور یقیناً اللہ کا ذکر بڑا ہے)

واقعی یہ بندوں کی بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے کہ وہ ایسے رحیم و کریم آقا کے ذکر و یاد
 سے غفلت برتتے ہیں۔

سلمانوں پر ساری کونست اس امر کی ہے کہ وہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں ،
 جب تک سلمان اللہ کے رہے انھوں نے دنیا بھر پر حکومت کی ، جب تک خلوص
 اور صدق کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی گردنیں جھکاتے رہے سارے عالم کی
 گردنیں ان کے سامنے جھکیں رہیں ۔

فکر کی فضیلت

وصول الی اللہ کے واسطے خدا کی مخلوق پر غور و فکر کرنا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ بغیر فکر کے عبادت بھی ناقص رہتی ہے اسی طرح فکر کے علاوہ صرت ذکر تو تنہا قابل قبول ہونا محال ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا۔ آسمان اور زمین میں سب انسانوں کے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر مبذول اور فکر کر لے تو آسانی کے ساتھ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :

وَبَلَدِكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ

حشر کو ع ۳ (یعنی اور ہم یہ سب مثالیں بیان کرتے ہیں ان کیلئے تاکہ وہ لوگ فکر کریں)۔

ایک دوسری جگہ فکر کرنے والے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ الَّذِي رَزَقَهُنَّ آفَاقًا وَفُورًا
ہی وہ لوگ (بیری غفلت پر) جو کچھ پیدا کیا ہے ہمیں آسمان اور زمین

کے درمیان

مِنْ سَائِرِ خَيْرٍ مِنْ عِبَادَةٍ سَنِيَّةٍ يَكْ سَامِعَاتِ كَمَا تَقُولُ لَمْ يَكُنْ مَادَتِ سِ

جانبہ۔

حضرت اللہ سے اللہ تعالیٰ عید: اسم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک روز

ہے نہ تو آریگا کہ غنیمت لوگ کہیں ہیں؛ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندے کون مرد

نہ جواب دے گا: وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے ہوئے

بین برعلین اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا

ہونے کی فز کو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا

کیا ہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اسکے

بدن لوگوں کے لئے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جسکے پیچھے یہ سب جائیں گے اور

نہ لے گا جائیگا کہ ہمیشہ کئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو امام (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

کیک جنت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ

عزیز علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا محنت و تبت

میں کہہ رہے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں!

نکات پر غور کیا کرو (کہ وہ دربار الوداع) بلکہ اسکی محنقات پر غور کیا کرو۔

حتیٰ انہ مدیقہ معنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور

مئے اللہ تعالیٰ میرے دسم کی کوئی خام بات نہ دیجیے۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو خاص نہ تھی۔ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا: چھڑو تم تو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ فرما کر اٹھے، دھو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر دوتا شروع کر دیا۔ یہیں تک کہ آنسو سیرۂ مبارک پہ بہتے رہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ رات کی بات اسی طرح گزری حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت جہل رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئے کئے گئے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ تو نختے بختائے ہیں پھر آپ اتنا کیوں روتے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں پھر فرمایا میں کیوں نہ روتا۔ علامہ کہ آج یہ آیتیں نازل ہوئیں: اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلٰتِ وَالْاَحْيَآئِ الْمَيِّتِ وَالْمَنَآجِرِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولٰٓئِیَ الْاَلْبَابِ۔ سورہ اہل عمران رکوع ۲۰ (یعنی بیشک آسمان وزمین کے پیدا کئے اور رات اور دن کے رد و بدل میں مکملی نشانیاں ہیں۔ اہل عقل کو)

پھر فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو یہ آیت پڑھے اور اُن چیزوں پر تفکر نہ کرے عامر بن عبد قیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنا ہے کہ ایک سے دو سے تین سے نہیں (بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے) کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ساعت کا غور استیصال کی عبادت سے افضل ہے۔

اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ابو وداغ کی افضل ترین عبادت کیا تھی
 غزالی غور و فکر۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر ساٹھ برس کی عبادت سے افضل
 ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادات
 میں نے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں۔ دو چیزوں کا اضافہ
 ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی معرفت اس لئے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے دوسری
 اللہ کی محبت کہ فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے یہی غور و فکر ہے جسکو صوفیائے کرام
 مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ روئے زمین
 پر اور کوئی بھی آپ کے مثل ہے۔ فرمایا۔ ہاں ہے جس شخص کا کلام بالکل ذکر ہو اور
 خاموشی بالکل فکر ہو اور نظر بالکل عبرت ہو وہ میرے مثل ہے۔

حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا کہ عبادت
 تہ سے تم اپنی آنکھوں کو حصہ دو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم) کیونکر؟ فرمایا اس طرح پر کہ مصحف میں دیکھ کر کلام اللہ پڑھا
 کرو اور اسکے معنی میں تفکر کیا کرو اسکے عجائبات سے عبرت لیا کرو۔

حضرت ابوسیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تفکر کرنا حجابِ
 آخرت ہے اور آخرت پر تفکر کرنے کا ثمرہ حکمت اور دلوں کی زندگی ہے۔ تفکر جسکی
 حقیقت اوپر بیان کی گئی ہے قلب کیلئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر
 کی شمع بھری کھڑکی کے ہے کہ بدن سمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ آئیں

کیا ہے ؟

اس طرح بدن فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور جب فکر کریگا تو اسکے حقائق اشیا و قلب پر منکشف ہوں گے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا۔ کھلی آنکھوں معلوم ہو گا۔ اور حق تعالیٰ اس عظمت و جلال اور اس کا قہار و جبار و منعم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہو گا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے حیلے بہانے اور دنیا کا جائے غرور ہونا مفصل معلوم ہو گا اور اگر فکر جاتا رہا تو قلب میں اندھیری کوٹھری کے رہ جاویگا کسی شے کی اسکو تمیز نہ رہیگی تفکر ایک آئینہ ہے جس میں نیکی اور بدی نظر آتی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔

فکر تین قسم پر ہے۔ اول یہ ہے کہ جو مصنوعات پر فکر کی جاتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی معلوم ہوتی ہے اور ایمان کو تقویت ہوتی ہے۔ یہ شان علمائے حقانی کی ہے۔

دوسری قسم یہ ہے جو کہ رب العزت کی مہربانیوں اور احسانوں اور بڑی بڑی نعمتوں پر فکر کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ شان عاقلین اور خدا کے پسندیدہ و مقبول بندوں کی ہے

تیسری قسم یہ ہے کہ جو اپنے اعمال (اچھے بُرے کاموں) پر اور اخلاص پیدا کرنے میں فکر کی جاتی ہے۔ یہ صفات عابدوں کی ہیں۔۔

فکر کی بدولت دینی و دنیوی ہر کام کا انجام بخیر ہوتا ہے اور بے فکری و بے پروائی کے سبب سے اکثر لوگ ناکامیاب رہتے ہیں یہی سبب ہے کہ

صو نیاے کرام ذکر اللہ کے ساتھ ہی ساتھ خلق خدا پر فکر کرنا اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں۔ چونکہ اسکی دی ہوئی نعمتوں پہ فکر کرنے سے محبت خداوندی میں زیادتی ہوتی ہے اور ذکر الہی میں بھی لذت کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے اہل اللہ فکر کو عقل کا مغز مانتے ہیں۔ پس غور و فکر وصول الی اللہ کے واسطے ایک عمدہ طریقہ ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اس دولت بابرکت سے محروم نہ رہے۔

مشارطہ کا بیان

مشارطہ کے لغوی معنی باہم شرط کرنا ہے۔ جب کوئی شخص سوداگری میں شرکت (تجارت) کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اپنے بھاگیدار (حصہ دار) سے پہلے ہی شرط و معاہدہ کر لیتا ہے تاکہ وہ بعد میں دھوکہ نہ دے اور تجارت کو بخیر و خوبی انجام دے سکے بستی اور غفلت نہ کرے اسی طرح صو نیاے کرام بھی اپنے نفس سے نیکی کرنے کا عہد و اقرار کر لیتے ہیں تاکہ آخرت کی دائمی سوداگری میں کوئی نقصان نہ آجائے اور بھاگیدار نفس مال خیر (نیکی) کے بجائے کہیں شر (بدی) خرید کر نہ بیٹھے۔ پس اے سالک تو بھی اپنے نفس کی چال سے باخبر رہا کر کیونکہ وہ تیرا بھاگیدار ہے اور تجھے اس کے ساتھ تمام زندگی آخرت کی سوداگری میں گزارنا ہے اور آخرت کی سوداگری دنیا کی سوداگری سے بدرجہا افضل و اعلیٰ ہے

اسی طرح اس کا ایک نقصان دنیا کے لاکھوں کروڑوں نقصان سے بڑھ
 کر ہے۔ تیرا بھاگیدا نفس سراسر دھوکہ باز ہے اور وہ عقلِ سلیم سے محروم ہونے کے
 سبب آخرت کی تجارت کے طریقے سے نا آشنا ہے نہ اس میں سوداگری کرنے کی
 صلاحیت ہے نہ خیرو شر کی تمیز۔ بلکہ وہ سراپا گناہگار بدکار سیہ کار ہے تجھے
 اس کے شر سے آگاہ رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ تجھے کہیں دھوکہ
 دے بیٹھے اور اپنی غلطی سے تجھے آخرت کے انعامات و ثمرات اور قربِ باری تعالیٰ
 و دیدارِ خداوندی سے محروم کر دے۔ لہذا اے سالک طالب حق تو اس نفس
 کی ہر حال دہراؤں نگہبانی کر اور اسے اچھی باتوں و خصلتوں کی تعلیم دے۔
 اور اچھے کاموں پر رک رکھ کر تمام فرائض اور احکامِ الہی و اتباعِ رسول اللہ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیل و تکمیل کرنے اور عبادات اذکارِ الہی تلاوت
 قرآن مجید عمدتہ و خیرات وغیرہ ادا کرنے اور دن بھر تمام امور میں صدق،
 اخلاص، ادب، خدمت، تواضع وغیرہ بجالانے اور حرص، طمع، بخل، غیبت
 حسد، کبر وغیرہ سے بچنے کا حکم کر اور نفس سے ان سب باتوں کے پابند رہنے
 پر عہد و اقرار لے اور دن بھر ان شرائط کی پابندی و نگہبانی کر۔ تاکہ ان
 سب کے خلاف کوئی کام سرزد نہ ہونے پائے۔ اسی شرط و معاہدہ کو طریقت
 میں صوفیائے کرام مشارطہ کہتے ہیں۔

محاسبہ کا بیان

محاسبہ کے لغوی معنی حساب کرنا ہے اور سالکانِ طریقت اپنے نفس سے حساب طلب کرنے کو محاسبہ کہتے ہیں کہ اے نفس اگر تورات کو سوتے میں مرجاتا تو یہی آرزو رہتی کہ کاش ایک ہی دن کی مہلت اور عطا ہو کر کچھ تو اپنا نامہ اعمال درست کر لیتے۔ اب بدلنے یہ نعمت دی ہے یعنی زندگی عنایت کی ہو تو اے نفس، کہا جان اس سرمایہ زندگی کو غنیمت جان ضائع مت کر، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ

کئی مہلت نہ ملے اور حسرت ہی حسرت رہے۔

آج ہی یہ سمجھ لے کہ تو نے مر کر ایک ہی دن کی مہلت مانگی اور حق تعالیٰ نے مہلت دی اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو گا کہ تو قیض اوقات کرے اور سعادت حاصل کرنے سے محروم رہے۔

حدیث ثریف میں ہے کہ فردائے قیامت کو ہر روز شب کہ چوبیس گھنٹہ

ہوتے ہیں ان کے عومض چوبیس^{۲۴} خزانے بندے کے سامنے رکھ کر ایک خزانے کا
 دروازہ کھولیں گے بندے نے اس ساعت میں جونکیاں کی ہیں ان کے سبب سے
 اس خزانے کو پر نور دیکھے گا۔ اس وجہ سے اس قدر خوشی اور راحت و نشاط اور
 فرحت اس کے دل کو حاصل ہوگی کہ اگر اس میں سے دوزخیوں کو بانٹ دے تو وہ
 آتش دوزخ سے بے سبب ہو جائیں وہ خوشی اس سبب سے حاصل ہوگی کہ بندہ جانیگا
 کہ یہ انوار خدا کے نزدیک اسکی قبولیت کا وسیلہ ہوں گے۔

پھر دوسرے خزانے کا دروازہ کھولیں گے وہ سیاہ اور تاریک ہوگا اس میں
 سے ایسی بدبو آتی ہوگی کہ سب لوگ ناک بند کر لیں گے وہ خزانہ ساعتِ محصیت
 ہے اسے دیکھ کر ایسی ہیبت اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ اگر جنتیوں پر تقسیم کی جائے
 تو سب کو بہشت تلخ ہو جائے۔

ایک خزانے کا دروازہ کھولیں گے وہ خالی ہوگا۔ نہ اس میں نور ہوگا اور نہ
 ظلمت۔ یہ خزانہ وہ ساعت ہے جس میں بندے نے نہ کچھ گناہ کیا ہے اور نہ
 عبادت۔ اس وقت بندے کے دل میں ایسی حسرت و پشیمانی پیدا ہوگی کہ جیسے
 کوئی شخص بڑی مملکت اور بے انتہا خزانے پر قادر ہو اور اس کی قدر نہ جانے
 حتیٰ کہ وہ ضائع ہو جائے۔

تمام عمر کی ایک ایک ساعت اسی طرح بندے کے سامنے پیش ہوگی۔
 چنانچہ صوبیلے کرام رات کو اپنے نفس سے اوقات کے حساب طلب کرتے
 ہیں کہ دن رات میں انکا وقت کس کس کام پر صرف ہوا۔ پس جسکو محاسب کرنے
 کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ رات کو جب دنیوی کام کا ج سے فارغ ہو تو تنہائی

یہ جمع ہو کر سونے تک جو وقت صرف ہو اس کے ہر ایک حصہ اور لمحہ کو یاد کرے
 کہ کون سا سنت کہاں اور کس کام میں گزرا۔ معصیت میں یا بندگی میں۔ جو وقت
 بندگی میں گزرا ہو یاد آئے اس پر شکر خداوندی ادا کرے۔ اسی طرح ہر ایک نیکی
 یاد آئے پر الحمد للہ کہتا جائے اور دوران محاسبہ میں جب کوئی گناہ سرزد ہو
 یاد آئے تو اس پر نادم ہو اور بارگاہ بے نیاز میں خلوص دل سے توبہ کرے۔
 اور ساتھ ہی ساتھ اَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَلُوْبُ اِلَیْهِ
 زمان سے کہتا جائے۔

یہ طرح تمام اوقات پر نگاہ دہراتا جائے اور ساتھ ہی ساتھ توبہ و
 استغفار و شکر خداوند کریم ادا کرتا جائے اسی کا نام محاسبہ ہے۔

مراقبہ اور مشاہدہ کا بیان

مراقبہ رقبہ سے ہے۔ لغت میں رقبہ گردن کو کہتے ہیں چونکہ جب کسی بات
 پر غور کریں اور کسی خیال میں آدمی مستغرق ہو جاتا ہے تو فطری طور پر عادتاً خود
 گردن جھک جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے صوفیائے کرام نے اس کا نام
 مراقبہ رکھا ہے۔

پس جب سالک ہر چیز اور ہر کام سے فارغ اور بیکسو ہو کر اور تمام حواس

ظاہر و باطن کو جمع کر کے اور ہر قسم کے خیالات و خطرات کو دل سے نکال کر صرف باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک گوشہ میں چپٹم بند کر کے اسکے دھیان میں مستغرق ہو جانے کا نام مراقبہ ہے۔

اور اس مراقبہ کے ذریعہ جب سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت میں بے انتہا غرق ہو کر اپنے کو اور تمام خلق کو بھول جاتا ہے اور اسکی نگاہ غیر اللہ کے خیالات سے بالکل اٹھ جاتی ہے تو اس وقت تجلی ذات کا سالک پر بے انتہا نزول ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ سالک تجلی ذات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے جو کچھ نظر آتا ہے اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔

ذکر خفی کی فضیلت

امام الطریق حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دار و مدار ترقی اور قرب حق کے واسطے ذکر قلبی یعنی ذکر خفی پر رکھا ہے برخلاف دیگر طریقوں کے کہ ان مبارک طریقوں میں ذکر ربانی و سیر آفاقی سے سلوک شروع کیا ہے اور حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ذکر خفی اور سیر نفسی سے اور دیگر حضرات نے سلوک کو مقدم رکھا ہے اور حضرات نقشبندیہ نے جذب کو مقدم رکھا ہے۔ سب طرق مبارک میں زیادہ تر ذکر اسم

ذاتِ ارفع اثبات کو کیا ہے اور اکثر حضرات نقشبندیہ نے اسم ذات کے ذکر کو لیا ہے
 یا صرف فکر ذات کو جس سے مراد وقوف قلبی ہے یعنی دل کا خیال ہر وقت ذاتِ جہا
 وجود کی طرف ہونے اسکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کلمہ توحید سے سلوک طے ہوتا ہے۔
 اور ذکر اسم ذات سے جذب پیدا ہوتا ہے اسی واسطے حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ
 علیہم جنہیں اپنی کوشش سلوک کو موخر جان کر جذبِ ربانی کو مقدم رکھتے ہیں۔
 ورنہ ذکر اسم ذات کا یہ ہے کہ اکثر محققین و محدثین حضرات اس اسم کو اسمِ اعظم
 کہتے ہیں۔ علاوہ اس کے جس قدر خداوند کریم کے اسماء صفات ہیں انکا ایک
 حرف کم کر دینے سے وہ اسم بے معنی ہو جاتا ہے جیسے رحمن یا رحیم
 اگر تے کریم کا کاف کم کر دیا جائے علیٰ ہذا القیاس لیکن اسم ذات کا ایک
 ایک حرف ذات کی طرف اشارہ ہے۔

جیسے اللہ کا الف گرا دینے سے اللہ رہ جاتا ہے۔ اللہ صافی
 السموات والارض۔ اور اللہ کا لام گرا دینے سے لہٰذا بن جاتا ہے۔
 ہاں اللہ السموات والارض اور لہٰذا کا لام کم کر دینے سے لا رہ جاتا
 ہے سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرکُونَ۔

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

اللہ اسم ذاتِ پاک دوست : اسمِ اعظم از برائے قربِ اوست
 فی اللہ ذاتِ پاک دوست کا اسمِ اعظم ہے اسکے (یعنی خدا) کے قرب
 لئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ چہ نام خوش مذاق : حرفِ حرفش می دہد جاں را رواق

یعنی اللہ اللہ یہ کیا خوشحال نام ہے کہ اس کا ہر ہر حرف جان کو تازگی اور راحت بخشتا ہے۔

ذکر خفی کے استدلال میں حضرات نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمین آیت :
 اَدْعُوا سِرَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (سورۃ الاعراف رکوع ۷) اور حدیث شریف فانکم
 لَا تَدْعُونَ اَصَمًّا وَلَا غَائِبًا (بخاری) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا بیشک تم نہیں پکارتے ہو بہرے کو اور نہ
 غائب کو۔ یعنی آہستہ ذکر کرو اسلئے کہ چلا کر تو جب پکارا جاتا ہے جب کہ کوئی بہرایا
 غائب ہو لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ خدا سمیع و حاضر ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کا ارشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی جسکو فرشتے بھی نہ سن سکیں ستر درجہ و درجہ
 ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کیلئے
 جمع فرمائیں گے اور کراتا کاتبین اعمال نامے لیکر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں
 بندہ کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی
 چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اسکی
 ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں وہ ذکر خفی ہے (مسند ابویعلیٰ)
 حضرت عائشہ سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ
 اس ذکر پر جسکو وہ سنیں ستر درجہ بڑھا ہوا ہے (بیہقی) یہی مراد ہے اس شعر سے جس
 میں کہا گیا ہے ۷

میان عاشق و معشوق رمزے است : کراما کاتبین را ہم خبر نیست

میں عاشق اور معشوق میں ایسی رمز بھی ہوتی ہے جسکی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

ہی چیز ہے جس نے شیطان کو دق کر رکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ انھوں نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہوں؟ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہیں۔ آدمی وہ ہیں جو شونیزہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنھوں نے میرے بدن کو ڈبلا کر دیا اور میرے جگر کے کیاب کر دیئے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شونیزہ کی مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہیں۔ جب انھوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ فبیث کی باتوں سے کہیں دھوکہ میں نہ پڑ جانا۔

مفتی ذکرہ
مرتب زبانی ذکر سے کشود کار باطن کلی نہیں ہوتا، جب تک کہ نظر گاہ رب العالمین
موجودہ گاہ خالق ارض و سماں یعنی (دل) نور ذکر سے منور ہو کر خیال غیر اللہ سے
مبرا نہ ہو جائے، لائق رحمت نہیں ہوتا۔

باب سوم لطائف کے بیان

لطائف لطیفہ کی جمع ہے جسکے معنی خوبی۔ نرمی مازگی کے ہیں۔ لیکن عونیئے کرام نے چند مقدس و پاکیزہ جگہ کو لطیفہ کے نام سے نامزد کیا ہے۔ جس میں ساکنان طریقت پر خداوند قدوس کے حقائق و معارف کے پوشیدہ راز کھلتے ہیں اور جس کے ذریعہ عاشقانِ خدا کو قرب حق و معرفت مولائے کریم حاصل ہوتا ہے اسی کا نام لطیفہ ہے۔

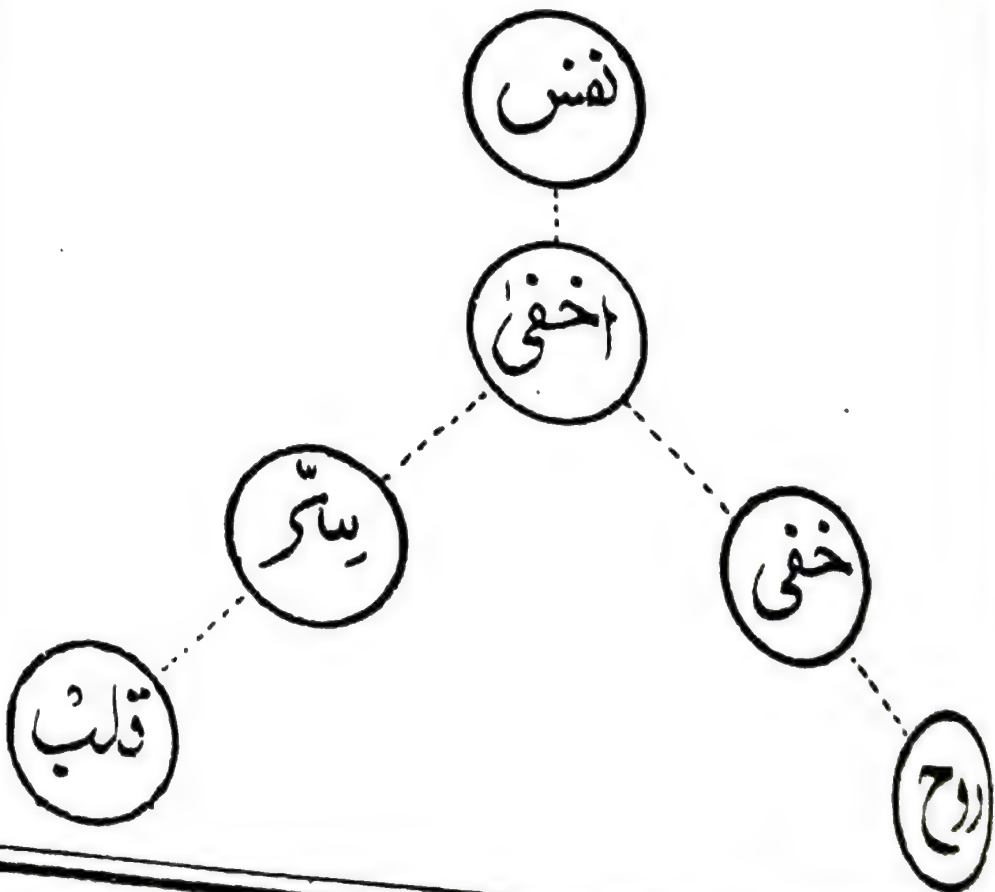
امام ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انسان دس چیزوں سے مرکب ہے اور چونکہ یہ دس چیزیں محض اللہ تعالیٰ کی لطف سے وجود میں آئیں اور اشرف المخلوقات یعنی انسان کا جز نہیں اسوجہ ان چیزوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ ان دس لطیفوں میں پانچ لطیفوں کا اصلی مقام عرشِ عظیم سے اور پانچ جو عالمِ امر کہتے ہیں اور پانچ کا عرش کے نیچے جو عالمِ خلق کہتے ہیں۔
بالائے عرش کے ۵ لطیفے یہ ہیں: قلب۔ روح۔ میر۔ خفی۔ غنی۔

اور تحت عرش کے ۵ لطیفہ یہ ہیں۔ نفس، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔

اس ۵ لطیفوں میں سے آخری چار لطیفوں سے انسان کا جسم بنا ہے۔
اور اول کے چھ لطیفوں کو جسم انسانی کے خاص خاص مقامات سے خالق جل شانہ نے خلق و نقش عطا فرمایا ہے۔

قلب کا مقام بائیں پستان کے نیچے دو انگل کے فاصلے پر ہے۔
بہم مقام دائیں پستان کی طرف دو انگل کے فاصلے پر ہے۔ سر کا مقام بائیں پستان کے برابر دو انگل کے فرق پر ہے سینہ کی طرف جھکا کر۔
خفی کا مقام دائیں پستان کے برابر دو انگل کے فرق پر ہے سینہ کی طرف۔
اخفی کا مقام وسط سینہ ہے۔
۶۔ لطیفہ نفس جو آگ، ہوا، پانی، مٹی ان سب کا لب لباب ہے
اس کا مقام وسط پیشانی ہے۔

نقش لطائف رستہ

عالم امر کے لطائف خمسہ قلب، روح، سیر، خفی، اخفی جاری ہونے کے بعد
 لطیف نفس جس کا مقام وسط پیشانی ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ لطیف نفس چاروں
 مغز، ہوا، پانی، مٹی کا لب لباب ہے اور ان سب کی حقیقت ہے۔

مراقبہ کا طریقہ

طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں سلوک کے مقامات میں مراقبہ کرنے کا طریقہ
 ہے۔ روزانہ نمازی کی طرح سر جھکا کر بیٹھے اور دل کو غیر اللہ کے خیالات و
 صورتوں سے پاک و صاف کر دے پھر آنکھ بند کر کے لطائف عشرہ میں سے کسی
 ایک لطیفہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور الزاۃ الہیہ پر تصور جمائے اور سدا
 بیض سے اس لطیفہ پر فیض آنے کا انتظار کرے حتیٰ کہ اس تصور میں مستغرق
 ہو جائے۔ مراقبہ کرتے وقت کسی عضو کو جنبش نہ ہو۔

حضرت ضید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کا طریقہ
 ایک بتائی سیکھا ہے۔ ایک روز میں راستہ میں جا رہا تھا کہ ایک بتائی پر اچانک
 میری نظری جو چوہے کے بل کے آگے گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اسکے سکوت اور استغراق
 کو عالم تھا کہ ایک بال تک نہ ہلتا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ ناگاہ میرے

باطن میں غیب سے آواز آئی، آئے بہت ہمت! میں تیرا مقصود چاہے سے کم نہیں۔ تو میری طلب میں اس بات سے کم نہ ہو۔ میں نے اس دن سے مراقبہ کا یہ طریقہ اختیار کیا جس سے مجھے مراقبہ کا پورا بغض ملا۔

✓ ۲۱۵

سلوک کی ابتداء و تعلیم ۴

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ اپنے طلبہ کو یوں سلوک لے کر آیا کرتے تھے کہ پہلے لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو کر اسکو ذکر کیا کرتے تھے پھر لطیفہ روح، پھر لطیفہ سرخفی، اخفی، نفس وغیرہ بالترتیب۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین مرتبہ درود شریف ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اسکا ثواب اپنے سلسلہ کے مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ارواح کو پہنچائیں پھر بوجہ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ با وضو ہو کر بیٹھیں اسکے بعد اپنی موت اور بعد الموت کے حالات کو یاد کریں۔ اور دل سے غیر اللہ کے تمام خیالات و خطرات کو نکال کر زبان کو حلق کے ساتھ چپکا کر آنکھیں بند کر کے لطیفہ قلب جسکا مقام بائیں پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلہ پر ہے۔ دل کی خیالی زبان سے اللہ اللہ کہے

تمام اوقات میں اس ذکر پر فوقیت اختیار کرے۔

مبتدی کے لئے ضروری ہے کہ اپنا سارا وقت ذکر میں صرف کرے نمازوں میں صرف فرائض، واجبات اور سنن موکدہ پر قناعت کرے پاخانہ اور پیشاب کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہ ہوں۔ یہاں تک کہ قلب جاری ہو جائے یعنی ہر وقت بلا ارادہ اور بلا اختیار قلب سے اللہ اللہ نکلتے لگے جس وقت رجعت ہو جاتی ہے تو قلب ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے کسی سے بات بکریا اور کوئی کام کر دکھاؤ پیو اُس حالت میں بھی قلب اپنے کام میں مشغول رہتا ہے حتیٰ کہ سونے کی حالت میں بھی جبکہ تمام جسم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تب بیدار رہتا ہے اور ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس حالت کے پیدا ہونے کے بعد قلب کو ذرا دیر کے لئے بھی خاموش کرنا غیر ممکن ہو جاتا ہے اسی ہی حالت کے متعلق کہا گیا ہے کہ

”دست بکار و دل بیار“

اس طرح چھوٹی لطیفوں کو بالترتیب مذکورہ جاری کرے۔ لطیفوں میں کامیابی کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سب سے بڑی چند علامتیں یہ ہیں :-
اول یہ کہ عبادت و اطاعت میں سے سستی دور ہو جائے اور گناہوں کی نسبت دل سے مٹ جائے اور معرفت مولیٰ و قرب خداوندی حاصل کرنے کا شوق و ذوق دل میں بڑھ جائے۔

دوم یہی علامت یہ ہے کہ لطیفوں کی طرف متوجہ ہونے سے سالک کو ازلیہ مشاہدہ ہونے لگے اور عبادت و اطاعت میں بے مثال لذت

محسوس ہونے لگے اور لطیفوں میں بے ساختہ ذکر اللہ کی حرکت محسوس ہونے لگے۔
حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب طالب بانوار
میں جائے تو سوائے ذکر خدا کے کوئی بات اسکو سنائی نہ دے تب ثبوت ذکر قطعی ہو
حضرت شاہ غلام علی صاحب مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فیر کے
نزدیک دل کے جاری ہونے کا یہ اچھا ثبوت ہے کہ جب طالب خواب سے بیدار
ہو تو اپنے دل کو بلا اپنی کوشش اور خیال کے خدا کے ذکر میں پائے۔

میسری علامت یہ ہے کہ لطیفوں کا نور مشاہد ہونے لگے اور ساتھ ہی
ساتھ اس سے ذکر الہی کی آواز سنائی دے اور حرکت بھی محسوس ہونے
لگے۔ اور دل متفرق خیالات سے یکسو ہو جائے اور محبت خداوند قدوس و
اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ سالک کے اندر قوی ہو جائے۔ یہ
درجہ بہت کم سالیکن کو میسر ہوتا ہے۔ صرف مخصوص طالبان خدا اس درجہ سے
مشرق ہوتے ہیں۔ جب سالک کے دل میں لفظ اللہ کا نقش جم جاتا ہے اور باطن
سے میٹھی میٹھی آواز سنائی دیتی ہے تو اس کے دل سے دنیوی محبت محو ہو جاتی
ہے۔

جب لطیفہ قلب میں پوری کامیابی ہو جائے تو پھر لطیفہ روح کا ذکر شروع
کریں۔ پھر لطیفہ روح کی کامیابی پر لطیفہ سیر کا ذکر کریں اسی طریقے پر ترتیب
دار چھوٹوں لطیفوں کو خوب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پختہ کریں۔ جس قدر ذکر قلبی قوی
ہوگا اسی قدر سلطان الازکار قوی ہوگا اور جس قدر سلطان الازکار قوی ہوگا
اسی قدر ولایت صغریٰ کا حال اور فیضان قوی ہوگا اور پھر ہر ایک مقام پر ترقی

ہر سب قوی ہوگی۔

ہر شخص سے جہد قوی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سب میں نہ آتے مگر یہ خوب
پتہ ہوئے یہ آگے سب سے ازاں کر کے حروف چھوڑے

ہر شخص قاعدہ، جذاری کی عرت ہے جو بچہ قاعدہ، والد سے پڑھے مجوزہ قرآن
نہایت پڑھنے میں بھی تیز ہو جائے اور جس بچہ کی حروف مشابہ سی اور وہ ناکم ہو جائے۔
وہ حالت قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا۔ یہی حروف ذکر قلبی کو ہے۔

سلطان الاذکار کا بیان

حافظہ سترہ کے ذکر سند سے جاری ہونے کے بعد تمام جزو جسم حتی
تک ایک سنگھٹا ذکر شد کرے اور ذکر اس کو محسوس کرے اس کو سنگھٹا ذکر
کہتے ہیں کبھی کبھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن میں جنبش ظاہر ہو جاتی ہے اور
کبھی جنبش کی حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ سنگھٹے کھڑے ہونے کی سی
حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں نمایاں سی سب کے بدن پر چلتی لگتی ہیں۔ اور
تمام بدن میں ایک قسم کی خوشگلی اور سبکی معلوم ہوتی ہے۔

جب سالک پر سلطان الاذکار کا درجہ کھلتا ہے تو وہ اپنے کو ہمیشہ ذکر
میں مبتلا ہوتا ہے اور بدن کے ہر ہر اعضاء سے ذکر الہی سنائی دیتا ہے یہاں
تک کہ شجر، حجر، دند، پرند، درو دیوار، ذرہ ذرہ، آسمان و زمین سب چیزیں
سے وہ ذکر الہی کی آواز سناتا ہے۔

جب سالک پر سلطان الہی کو عالم ہر اس کی کیفیت غائب ہو جاتی ہے اس پر وَزْنُ قَلْبٍ شَبِيهِ اِلَآءِ سُبْحَةِ مُحَمَّدٍ وَكَلِمَاتِ تَقْفُوهُ ذَنْ تَسْبِيحِ مُحَمَّدٍ رَسْمَةً بِنِصْبِ كَوْنِهِ (انہی ہے کہن چیزیں) مگر یہ کہ تسبیح کوئی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ گو تم لوگ ان کی تسبیح کو اس سمجھو گئے ہو، کہ سارا غلبہ ہے اس کا ایک مرتبہ جن کا ذکر اوروں کے ساتھ سال سے بہتر ہے اسی مطلب میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بذکوش ہر چہ جینی درخروش است : دے داند زین معنی کہ گوش است خدا کے ذکر میں تو جس چیز کو دلچسپی سمجھو ہے سب اس کو وہی شخص جانتا ہے جبکہ اس خدا کے دیئے ہوئے کان ہیں۔ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اے سخن از گوش دل باید شنود : گوش گل ایں جاندار دھنچ شود
یہ بات دل کے کانوں سے سنو! مٹا کے کان یہاں کچھ فائدہ نہیں دیتے۔
جب سالک کے اندر کسی وقت غفلت کا غلبہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا ذکر سن کر سالک کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔

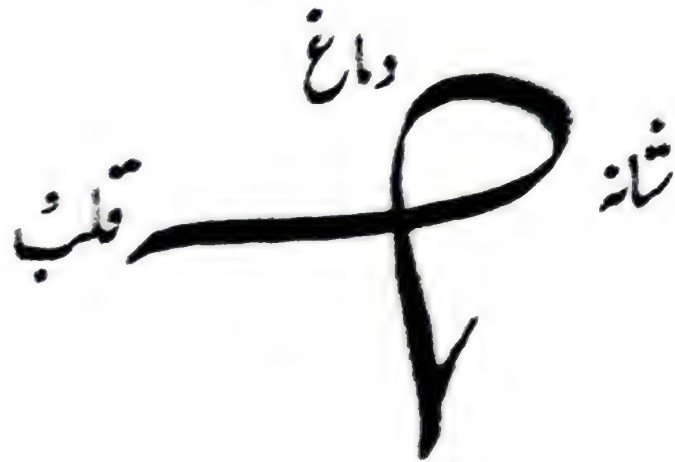
حضرت خواجہ علاؤ الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ عزیزان علی رامینی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد واذکروا اللہ ما ذکرنا کثیراً سے کیا مراد ہے۔ تو خواجہ عزیزان علی رامینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ ذکر کرنے والے سے زبانی ذکر کرنے والا کثیر میں ہے اور کم ذکر کرنے والے سے زیادہ ذکر کرنے والا ذکر کثیر میں ہے اور زبانی ذکر کرنے والے سے تہی

اسی سے لا ذکر کثیر میں ہے۔ کیونکہ ہر وقت دل اس کا جاری ہے اور جب دل جاری
 ہوئے ذکر اعضا و جوارح اور رگیں اور جوڑوں کے ذکر کے ساتھ گویا
 ہوتے ہیں۔ اس وقت میں سادک ذکر کثیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس سادک
 کو ایک روز کا ذکر اور دن کے ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔
 سادک سلطان الاذکار کا ذکر ایک لمحہ کا اور دن کے عمر بھر جگہ صد ہا
 روز سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ ذکر قلبی اور ذکر ساقی کا شمار صد ہا سال کا لاکھوں
 برس کے درجوں وغیرہ وغیرہ مرتبہ میں شمار ہو سکے گا صاحب سلطان الاذکار
 کہتے ہیں کہ زمین، درود یوار اور ذرہ ذرہ سے
 ہم مخلوقات آسمان و زمین، شجر و حجر، درود یوار اور ذرہ ذرہ سے
 کچھ سنا ہے جسکا شمار ہوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا۔
 لطیف نفس کی کایابی پر لطیف قابلیتہ جسکا مقام تمام بدن ہے ذکر
 نواف کے اسی ذکر کا نام سلطان الاذکار ہے۔ کبھی سلطان الاذکار
 کہتے ہیں کہ دریاں یعنی دماغ کے اوپر مقرر کرتے ہیں اس سے بھی تمام بدن ذکر
 سے جاری ہو جاتا ہے۔

ذکر نفی و اثبات کا بیان

ذکر نفی و اثبات کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو روزانہ بیٹھے اور دل کو
 ختم و ساکن سے پاک و صاف کر کے سانس کو ناف کے نیچے روکے اور
 زمین کے ساتھ گڑ گڑلا ناف سے لیکر اپنے دماغ تک لے جائے اور اللہ

کو دائیں کندھے کی طرف پہنچے گئے اور لفظ **إِلَّا** اللہ کو دل پر اس طرح
ضرب رنگے کہ اس کا اثر دیگر لطائف پر پہنچے۔ اس مجموعہ عمل سے صورت
کے معکوس پیدا ہو جاتی ہے۔ شکل اس کی یہ ہے۔

اور محمد رسول اللہ کو سانس چھوڑنے کے وقت خیال میں رکھے۔ اس کمر
کے معنی یوں تصور کرے۔ **لَا** نہیں **إِلَّا** کوئی مقصود **إِلَّا** اللہ مگر
اللہ اس ذکر میں یہ شرط ہے کہ معنی کا لحاظ کہ نہیں ہے مقصود بجز ذلت پاک
بوقت نفی اپنی ذات کی نفی اور تمام موجودات کی نفی کرے اور اثبات کے
وقت حق سبحانہ کو ملحوظ رکھے۔

ذکر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں چونکہ اللہ کے سوائے سب کو نیست اور
فانی سمجھنا اور اللہ کو موجود اور باقی سمجھنا ہوتا ہے اس واسطے اس ذکر کو
نفی اور اثبات بولتے ہیں۔

نیز یہ بھی شرط ہے کہ ذکر میں کئی بار زبان خیال سے کمال خاکساری
اور عاجزی کے ساتھ مناجات اور التجا کرے اسے باری تعالیٰ میرا مقصود

ذہبی ہے اور تو اپنی محبت اور معرفت مجھے عنایت فرما۔ اس حالت میں اپنی
 توجہ بوجے دل اور دل کی توجہ بذات الہی رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان دونوں
 چیزوں کے بغیر نسبت محال ہے۔ اس توجہ کا تمام وقوف قلبی ہے کوشش ہونی
 ہوئے کہ دل تمام خدشات سے پاک و صاف رہے تاکہ خیالات غلبہ نہ کر سکیں
 کو خدشات کہتے ہیں۔ سانس کی رکاوٹ ذکر میں قلب و ذوق اور رقت و
 نق خیالات اور ترقی محبت کے لئے مفید ہے۔ ہو سکتا ہے حصول کشف کا
 باعث بن جائے۔

نیز نفی و اثبات کے ذکر میں طاق تین۔ پانچ۔ سات یا اکیس وغیرہ کا
 معمول رہنا چاہیئے اس لئے اسکو وقوف عددی کہتے ہیں اسکو حضرت خضر
 علیہ السلام نے حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا تھا۔
 اگر اس عدد کے اندر نتیجہ ظاہر نہ ہو تو سمجھے کہ آداب طریقہ میں کوتاہی ہوئی ہو
 ہے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ذکر شروع کرے۔

ذکر کرتے وقت کسی عضو پر یہاں تک کہ سر اور منہ اور زبان اور ہونٹ
 ظاہر میں بالکل حرکت و جنبش نہ ہو۔

ذکر تہلیل لسانی

کہ لا الہ الا اللہ کو تہلیل لسانی کے ساتھ مذکورہ طریقہ پر جیس دم
 معمول میں رکھے۔

قال بنی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لآلہ الا اللہ
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکر میں افضل ذکر
 لا الہ الا اللہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کی
 تجدید کرتے رہا کرو یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
 اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ایمان کی تجدید
 کس طرح کریں۔ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔
 ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شخص لا الہ الا
 اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے
 کہ ٹھہر جا۔ وہ عرض کرتے ہیں کیسے ٹھہریں حالانکہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کی
 ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اسکی مغفرت کر دی
 تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ جل شانہ
 کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد متعلم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کروں
 اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر تو حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔
 ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ عرض کیا اے میرے رب میں تو کوئی ایسی
 مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان

سیدنا محمدؐ میں لکھی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ
 جو ہے اور اسناد الہیہ کے ساتھ (اسی
 موجب کہ جس نے جس قدر عقیدہ میں کلمہ کی کثرت ہے تمنا کوئی
 سیدھے کو نام ہی جلا رالعلوب میں روں کی صفائی ہے
 جسے حضرت مہدیائے کرام اس کا ورد کثرت سے کرتے ہیں ۔
 نیز اگر کم درجہ گیارہ سو مرتبہ ہے اور اعلیٰ درجہ پانچ ہزار ہے اور اگر
 روز سے زیادہ کرے تو اور بھی فائدہ مند ہے ۔

باب چہارم مراقبہ دائرۃ امکان یا احدیت

یہ دائرہ میں مراقبہ احدیت کیا جاتا ہے ۔ طریقہ اس کا یہ ہے :
 نذرین کو ہر قسم کے خطرات اور دنیوی خیالات سے پاک و صاف کر کے
 بیہوش کرے ۔ جو کچھ نفی آرہا ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہے ۔ جو
 نعمت کمالیہ کی جامع اور ہر قسم کے نقائص و زوال سے منزہ ہے اور اس کے
 سوا کوئی اور لطیفہ قلب ہے ۔

مہذبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک مقام کا دائرہ قرار

۱۰۵
ہر دور وائرہ اسکان سب سے پہلا دائرہ ہے جس طرح صلاح و اصلاح
سب ہی کا قرار داد ہے ۔

ذکر الہی سے کل لطائف ستار ہو جائے کے بعد اس سب لطائف کے فواید
یک ساتھ جمع ہو کر ایک دائرہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں وہی دائرہ اسکان ہے
دائرہ ہر مقام کے واسطے اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دائرہ کا کوئی بیرو
کوئی سمت کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح قرب حق میں ہر مقام میں کوئی سمت اور کوئی
حد نہیں ہے لہذا دائرہ کو مقامات سے نہایت مناسبت ہے ۔

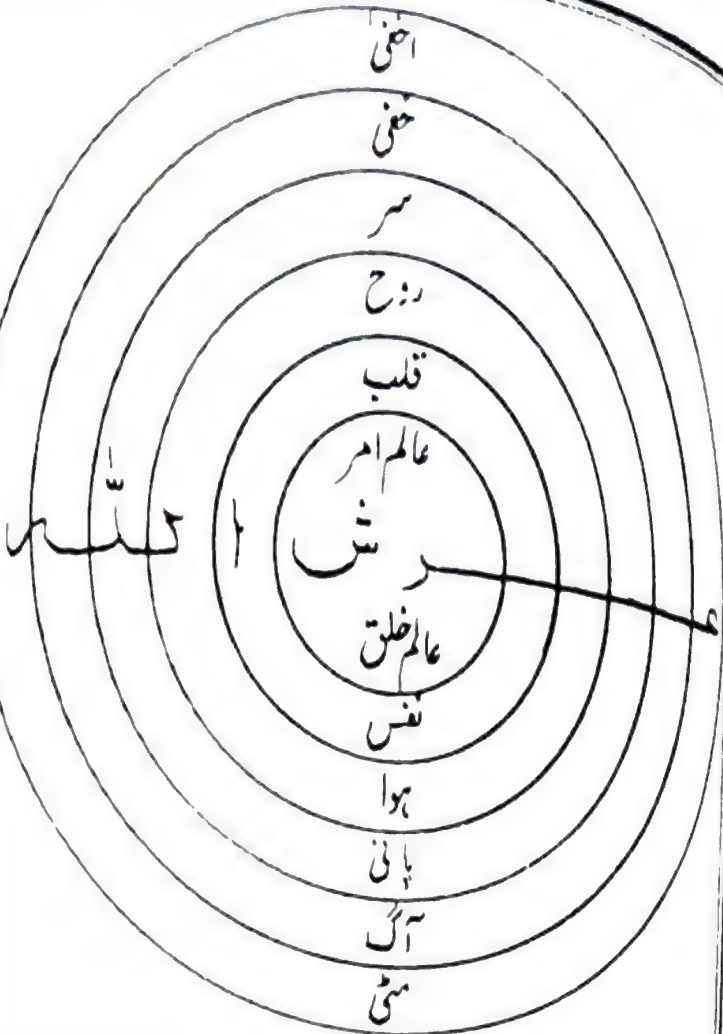
حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق میں خلق وائرہ اسکان کا دوس
لطائف سے ہے ۔ پانچ عالم امر کے قلب روح سرخس اخفی اور پانچ عالم خلق کے
فرض آگ ہو اپانی مسٹ ۔

عرش سے اوپر ہر لطیفہ عالم امر کا ہے اور عرش سے نیچے ہر لطیفہ عالم خلق
کا ہے (صورت اسکی اگلے صفحہ پر ہے)

عالم خلق اس کو کہتے ہیں جو بتدریج وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے ہیں ۔ عالم امر لفظ
کن کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں ۔

ساکنان طریقت میں جو صاحب کشف ہوتا ہے اس پر تحت الثرائے
سے لیکر عرش ، کرسی ، لوح و قلم وغیرہ سب کا احوال منکشف ہوتا ہے ایسا کہیں
ساک وہ ہے جسکو اکل صلال ، صدق مقال ، کثرت عبادت ، قلت دعاء و
قلت مقام حاصل ہوں ۔

اس مقام میں ذکر الہی کرتے کرتے جب وجد و سرور کی حالت آتی ہے

ہونا کی ابتداء ہے۔ بعض طلبہ اور اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ان حالات
مذکورہ میں سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ یہاں تک کہ بعض کو اپنے دلی ہونے کا علم
نہیں ہوتا۔ قبر میں جا کر معلوم ہو گا۔ نبوت کے واسطے معجزہ لازمی ہے لیکن ولایت
کے لئے کشف و کرامت لازمی نہیں۔

دلی کو اتباع سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضروری اور

رہنما ہے۔

مشارب کے مراقبات

بہ ہر سلام راقبہ لطیفہ قلب

اپنے لطیفہ قلب کو مقابل لطیفہ مبارک سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر زبان خیال عرض کرے کہ اے میرے معبود فیض تجلیات افعالیہ جو آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں اصناف فرمایا تھا، پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ قلب میں انعام قرا۔

یہ لطیفہ قلب نہایت پاکیزہ اور متبرک و خدا شناس لطیفہ ہے وجود انسانی میں تجلی ذات کی جائے ظہور ہے۔ اس کا نور زرد رنگ ہے۔ سب سے پہلے سیرتا حضرت آدم علیہ السلام کو اس لطیفہ میں قرب خداوندی حاصل ہوا۔ ایسا ہی صوفیائے کرام اس لطیفہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم کہتے ہیں جس کو اس لطیفہ کی راہ سے قرب خداوندی حاصل ہوا۔ اسے آدمی مشارب کہتے ہیں۔

لطیفہ روح کا مراقبہ

اپنے لطیفہ روح کو مقابل لطیفہ روح مبارک سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر بزبان خیال عرض کرے کہ اے میرے معبود صفاتِ ثنوتیہ کی تجلیات کا یقین جو لطیفہ روح مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔
 لطیفہ روح حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہم السلام میں مرحمت فرمایا تھا۔
 پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ روح میں القاء فرما۔

اس لطیفہ کا نور سرخ رنگ ہے اور سب سے پہلے اس لطیفہ کی راہ سے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام و سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا جو سالک اس لطیفہ کی راہ سے قرب حاصل کرتا ہے اسے ابراہیمی مشرب کہتے ہیں۔

لطیفہ سر کا مراقبہ

اپنے لطیفہ سر کو مقابل لطیفہ سر مبارک سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر بزبان خیال عرض کرے کہ اے میرے معبود شئونِ ذاتیہ کی تجلیات کا یقین جو سر مبارک آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔
 لطیفہ سر میں غایت فرمائی۔ پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ سر میں القاء فرمایا۔
 اس لطیفہ کا نور سفید مثل آفتاب کے ہے۔ اس لطیفہ میں طالبِ صادق پر

حقائق و معارف کے پوشیدہ راز کھلتے ہیں ۔

سب سے پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ لطیفہ منکشف ہوا اور اس لطیفہ کی راہ سے قرب حق حاصل ہوا۔ اسی واسطے صوفیائے کرام اس لطیفہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم کہتے ہیں۔ جس سالک کو اس لطیفہ کی راہ سے قرب خدا حاصل ہوا اسے موسیٰ مشرب کہتے ہیں ۔

لطیفہ خفی کا مراقبہ

اپنے لطیفہ خفی کو مقابل لطیفہ خفی مبارک آں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر بزبان خیال عرض کرے کہ اے میرے معبود صفات سبب کی تجلیات کا فیض جو لطیفہ خفی مبارک آں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لطیفہ خفی مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں افاضہ فرمایا ہے۔ پیران کبار کے لطیف، میرے لطیفہ خفی میں القاء فرما۔

یہ لطیفہ خفی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زیر قدم اور سیاہ نور سے منور ہے جو طالب اس لطیفہ کی راہ سے قرب خداوندی حاصل کرے اسے عیسوی مشرب کہتے ہیں ۔

لطیفہ اخفی کا مراقبہ

اپنے لطیفہ اخفی کو مقابل لطیفہ اخفی مبارک آں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رکھ کر بزبان خیال عرض کرے کہ اے میرے معبود تجلیات

جامع کا فیض جو لطیفہ اخفی مبارک آں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں
 اضافہ فرمایا ہے۔ پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ اخفی میں القاء فرما۔
 یہ لطیفہ مبارک رحمۃ اللعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم کے زیرِ قدم ہے اور نہایت ہی سبز رنگ کے نور سے معمور و منور ہے۔ جو
 سالک اس لطیفہ مبارک کی راہ سے خداوندِ کریم کا تقرب حاصل کرے اس کو
 بزرگوارِ دین محمدی مشرب سے ملقب کرتے ہیں۔

دائرہ ولایت صغریٰ کا بیان معیت کا مراقبہ

اولاً دل کو غیر اللہ کے خیالات و تصورات سے پاک و صاف کر کے ایہ کریم
 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (سورہ مدید غ) کا مضمون ملحوظ خاطر رکھ کر
 میرے قلب سے جانے کہ فیض آ رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو میرے اور ہر ذرہ
 کائنات کے ساتھ اسی شان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو اس کی مراد ہے۔ ولایت
 صغریٰ کے دائرہ کا فیض جو ادلیا و عظام کی ولایت اور اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ مقدسہ
 کا نقل ہے میرے قلب کے فیض کا مورد ہے۔

ولایت صغریٰ یہ وہ مقدس مقام ہے جس میں سالکینِ طریقت درجہ نما و

بقا سے مشرف ہوتے ہیں۔ اسی مقام پر سالک کو ولایت اولیٰ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔

مشائخ طریقت نے اس مقام کو چند ناموں کے ساتھ تعبیر کیا ہے جیسے : ولایت صغریٰ، وحدت الوجود، ہمہ اوست، مقام جمع، فنا و بقا، نسیان ماسوا اللہ۔ ان میں سے ولایت صغریٰ اور نسیان ماسوا اللہ یہ دو نام حضرات نقشبندیہ مجددیہ کے قرار داد ہیں۔ ان حضرات کی تحقیقات سلوک میں مقام ہمہ اوست سے آگے اور بہت مقامات ترقی کے ہیں۔

کو ولایت صغریٰ فرماتے اور دیگر طریقے کے بیشتر اس مقام ترقی اور قرب خداوندی

دائرہ ولایت صغریٰ ظلال اسماء و صفات

اسی واسطے اس ولایت ہیں یعنی چھوٹی ولایت مشائخ کبار اکثر وہ ہمہ اوست کو انتہائی فرماتے ہیں۔

اس مقام کو نسیان ماسوا اللہ کے نام سے تعبیر کرنا بہت ہی موزوں ہے کیونکہ طالب حق اس مقام میں ماسوا اللہ سے فراموش اور سب طرف سے پھر کر خداوند قدوس کی طرف یکسو ہو جاتا ہے اور خداوند کریم کی محبت اور تصورات تجلی ذات کے علاوہ ہر قسم کی محبت اور خیالات و تصورات دل سے مٹ جاتے ہیں۔ نیز نسیان ماسوا اللہ شریعت سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہے۔ بموجب ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا ما جئنا منہ (رواہ احمد) اتنی کثرت سے یاد خدا کرو کہ لوگ تلو دیو نہ کہتے ہیں

بہری جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اُن جو موت
دیکھ کر بھی یقین نہ لے سکیں انہیں جہنم میں دے دوں گا۔ کوئی ہرگز ایمان والا نہ ہوگا۔
میں کہ اسکو یہ کہنا چاہئے کہ وہ دیوانہ ہے جب کوئی یا د الہی میں مشغول
ہو کر دنیا سے نفرت اور دنیا داروں سے بے تعلق ہو جاتا ہے تو اسکو دنیا دار
وگ دیوانہ پاگل کہتے ہیں۔ اسی لئے عارف باللہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ
فرماتے ہیں یہ

ہرگز رہا باشد زینہ داں کا رو بار : یافت باشد آنجا بیرون شد ز کار
جس کا تعلق اور رگہ و خرا سے ہو جائے وہ اس وقت دنیا کے کاروبار سے
بے تعلق اور بے لگاؤ پایا جائے گا۔

اس دائرہ میں سالک پر ظلال اسما و صفات مشہور ہوتے ہیں جس کی
وجہ سے اس پر وجد و سرور کی حالت طاری ہوتی ہے اس مقام کے احوال و
ذات نہایت نیچوں و بے چگونیت ہے۔

اس خاص مقام میں بہت بڑا اختلاف اور رد و کد صوفی صوفیوں میں اور
صوفی علماء میں واقع ہے جسکی تائید میں علماء و طریقت اہل عرفان، اور صوفیائے
کرام نے بہت سے رسالے اور کتابیں لکھی ہیں اور اس کی تردید میں بھی ان کے
بہت سے مکتوبات موجود ہیں۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مقام کے احوال و انوار و کوائف سے
خبر لاتے ہوئے اہل حال ادبیار اللہ کی نقل کر کے اپنے لئے گمراہی اور جہنم
کا دروازہ کھولتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مقام کے اہل حال ادبیار

اللہ پر مومن و مفسر کر کے اپنے کو خدہ سلا دیا والا حیرت میں ڈالتے ہیں حضرت مولانا
رومی فرماتے ہیں :-

جملہ عالم زیر سبب گمراہ شد بہ کم کے باشد زاد آگاہ شد
تمام دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی (کہ) اس سبب میں بہت کم لوگ واقف ہوئے
اس لئے میں بارگاہ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس خاص
نازک مسئلہ میں حق اور صحیح بات تحریر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایسا پاکیزہ و علم
میرے سینہ میں ڈالے جسکی تحریر میں مغریش نہ ہو اور عند اللہ جل شانہ وعند الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہو اور عام لوگ اسکو بخوبی سمجھ سکیں۔

یہ مقام ہمہ ادست یعنی ولایت صغریٰ سلطان الاذکار کے انتہا پر شریع
ہوتا ہے۔ بعض شیخ سالک کو اس مقام کے افوار مشاہد کرتے وقت لاشعور و بلا
قوتہ الا بالذات پڑھنے کی تعلیم کرتے ہیں۔ بعض شیخ یہاں پر اس طرح مراقبہ کرنے
کا حکم کرتے ہیں کہ تمام عالم میں سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں مطابق
ذکر لا موجود الا اللہ کے۔ اور بعض شیخ کچھ تعلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنی ہمت
باطنی سے اس مقام کی انتہا میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اور بے ساختہ سالک
پر خود بخود اس مقام کا حال طاری ہو جاتا ہے۔

لیکن ایسے شیخ بہت کم ہیں۔ ایسے پیر فی زمانہ زیادہ ہیں کہ طالب کو نہ ذکر قلبی
ہے نہ سلطان الاذکار حاصل ہوا ہے۔ نہ ہمہ ادست کا فور اس پر وارد ہوا ہے
بلکہ وہ شیخ خود ہی ان باتوں سے نا آشنا ہیں۔ اگر بابرکت شیخ کامل کسی سالک کو
ان جلے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔

شیخ کو چاہیے کہ سالک کو اپنی تحقیقات کے مطابق تعلیم کرے اپنے واردات سے باہر طریقت کے مقامات کے احوال میں گنگو نہ کرے۔ کیونکہ راہ طریقت میں بہت سی مشکلات ہیں اور انہیں مقامات کے احوال و الوار میں بہت سی چون نہیوں سے بچنا پڑتا ہے جسکو سمجھنا دشوار ہے۔

خصوصاً اس مقام ولایت صغریٰ میں سالک پر بے مثال الوار کی کیفیت اور احوال پڑتے ہیں۔ اسکو بیان کرنا دشوار ہے اور لکھنے سے قلم قاصر ہے اس مقام میں سالک پر طرح طرح کے نور کی بارش ہوتی ہے۔ اور خطرات و دوسواں اور ہیبت کے لوفان کی بیچ دھار سے اپنی نور ایمان کی کشتی کا گزر ہوتا ہے۔ ان سب مصیبتوں سے نجات حاصل کر کے بہت کم لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔

طریقت ایک سمندر ہے۔ طالب حق کے لئے۔ اور قرب اس کا کنارہ ہے جو شیخ دوران سلوک میں طریقت کی مشکلات اور احوال و الوار مشاہدہ کرتے ہوئے مقام ہمہ دوست کے احوال سے آشنا ہو کر قرب حق پر پہنچا ہو۔ وہی بے مریدوں کو اس نازک مسئلہ کی تعلیم دے سکتا ہے۔ لیکن جس شیخ پر ہمہ دوست کا بار وارد نہ ہوا اور جس نے اس مقام عالی کے احوال کو مشاہدہ نہ کیا ہو۔ اس کے لئے مناسب نہیں کہ صرف تصوف کی کتابوں سے پڑھ کر اور صوفیائے کرام سے سنا کر افعالی طور پر مقام ہمہ دوست کی کسی کو تعلیم کرے۔ شیخ کو ایسی غلطی سے باز رہنا ضروری ہے۔ اسلئے کہ مرید اپنے ایمان کو مضبوط اور طاقتور کرنے کے لئے شیخ کے پاس آتا ہے اگر شیخ مذکورہ طور پر غلطی کرے تو دوسواں شیطانی

سے نور ایمان کچھ بجائے گا اغلب اندیشہ ہے۔

اس مقام کی ابتداء میں سالک کے دل میں بے عدد وساوس پیدا ہوتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کی ایمان کی کشتی غرق ہو گئی۔ اور بہتروں کے روحانی پیسہ لڑکھڑا گئے۔

اسی سبب سے بعض جاہل شیخ اس مقام میں گمراہ ہو گئے اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میں اور تم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب مین خدا ہے۔ تو ذرا بلند نہ ہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صراطِ مستقیم عنایت فرمائے۔

طالب صادق جب کثرتِ ذکرِ خدا کرتا ہے تو اس کے معارف اور جسم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی لیاقت کے موافق عروج کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی اصل یعنی جسکو حقیقت ممکنہ کہتے ہیں مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حقیقت ممکنہ اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کے بسوا

اور کسی چیز کی بنیاد ہی نہ تھی۔ اس بے بنیادی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے انوار اسرارِ صفات نے مجتمع ہو کر بنیادی عکس ڈالا۔ جس سے ایک ظلِ لوزانی جو نہایت ہی خوش نما خوش رنگ وجود کی بنیاد قائم ہوئی۔ جسکو حقیقتِ محمدی کہتے ہیں۔

بہ رب العالمین نے چاہا کہ خود کو اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر کروں اور عالم کو پیدا کروں تو اس نے مجموعہ انوار اسرارِ صفات سے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس قائم کیا جسکو حقیقتِ محمدی کہتے ہیں۔ اس حقیقتِ محمدی کے نقطہ سے تمام عالم کا صورتی نقشہ کھینچ دیا جسکو حقیقتِ ممکنہ کہتے ہیں۔

م - یہی وہ ہے کہ نوری صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے نام لے کر پیدا ہوئے۔

لَوْلَا كَلَّمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاقَ . جس طرح دائرہ مرکز سے الحاق نہیں کر سکتا
 اسی طرح کوئی بھی مخلوق میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کو
 نہیں پہنچ سکتا ، اسی مناسبت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا : لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَى فِيهِ مَلَكٌ مَقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ
مُرْسَلٌ . یعنی مجھے اللہ پاک کے ساتھ وہ وقت حاصل ہے جس میں نہ کوئی مقرب
 فرشتہ میری برابر ہی کر سکتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر بے گزیدہ .

چونکہ طالبِ خدا عدم کی طرف پشت اور اسماءِ صفاتِ الہی کی طرف مُنہ
 کر کے تقرب الی اللہ چاہتا ہے ، اس کو اصطلاحِ صوفیہ میں "سیر الی اللہ"
 کہتے ہیں .

کل شئی یرجع الی اصلہ کے تحت میں حضرت نونا رومی فرماتے ہیں :
 ہر کسے کہ دور ماند از اصل خویش : باز جوید روزگار وصل خویش
 یعنی جو کوئی اپنی اصل و حقیقت سے دور رہا ایک عرصہ تک وہ اس کے طالب
 وصل رہا اور ڈھونڈھٹتا رہا .

حب الوطن شعبۃ من الایمان یعنی وطن کی محبت شعبۂ ایمان
 سے ہے .

ہر مومن کا اصلی وطن حقیقت ممکنہ ہے جہاں روحوں کا قیام اور اسماءِ صفات
 الہی کے انوار کا ظہور . لہذا ہر ایماندار اپنی حقیقت کی طرف رجوع کرتا ہے . اور
 چونکہ حقیقت ممکنہ میں تمام مخلوق کی حقیقت کا اجمالی نقشہ موجود ہوتا ہے جیسا
 کہ ایک تخم میں درخت کی حقیقت جڑ اور شاخیں پتے اور پھل وغیرہ سب

چیزیں معمولی طور پر موجود رہتی ہیں۔ اسکی تفسیر درخت کامل ہونے کے جذمو
 ہوتی ہے بالکل اسی طرح حقیقت ممکنہ میں سماد صفات کے ذریعہ
 رحیم، جبار و قہار، شافی اور حق وغیرہ اور عدم محض سب ایک ہی جگہ وجود پتے
 ہیں تو سالک اپنے کو حقیقت ممکنہ میں جن صفات سے نصف دیکھتا ہے وہ
 اپنے علم کے مطابق درجہ ہمہ اوست میں انا الحق۔ سُبْحَانِیْ وَبِکَافِیْ عِظَمِ
 شافی "وغیرہ الفاظ بحالت بے خودی کہہ اٹھتا ہے۔ یہ الفاظ غبارِ مٹا
 سالک کی زبان سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ درجہ سلوک اقامت ہمہ اوست کی سیر
 الی اللہ میں سالک کی پشت عدم کی طرف ہوتی ہے درنوار سما و صفات ہی
 کی طرف منہ ہوتا ہے پس وہ اپنے سامنے جو کچھ دیکھتا ہے کہتا ہے۔
 قلندرا ہر چہ گوید دیدہ گوید۔ قلندرا جو کچھ کہتا ہے دیکھ
 ہوا کہتا ہے۔

جب سالک سیر الی اللہ سے حقیقت ممکنہ میں ترقی پاتا ہے، سو وقت
 کے حالات اور حقیقتیں بیان سے باہر اور قلم کھنکھنے سے قاصر ہے۔ لیکن یہ حالت سالک
 پر ہمیشہ کیلئے قائم نہیں رہتی۔ دریا کی طرح نور کی موجیں آیا کرتی ہیں اور نور کی وجود
 کے ہر قطرے میں وہ اسوقت اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے۔

یہ حالت مشابہہ ہوتے ہی سالک پر بے خودی کا عموماً ہی ہوتا ہے۔ اس
 بے خودی کے عالم میں سالک کی نگاہ ہمہ سے ہمہ ہی نکلیں نہ تب ہو جاتی ہیں۔
 اس کیفیت کو مشاعرہ حقیقت فناء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جب سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت میں بے غلبہ و حق ہو

اپنے کو اور تمام خلق کو بھول جاتا ہے اور اسکی نگاہ و علم سے غیر اللہ کے خیالات
 بالکل اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت تجلی ذات کا سالک پر بے انتہا نزول ہوتا
 ہے اس وقت نور کی موج اپنے شباب پر پہنچتی ہے تو سب شکلیں غائب ہوتی
 ہیں اور انوار کے ذرہ ذرہ میں سالک اپنی شکل و صورت کو دیکھتا ہے جب
 عشق کا غلبہ اور زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت سالک بے خود اور بیخبر ہو جاتا ہے
 اس بے خودی کے عالم میں ذات بحت کو رورو کے پکارتا ہے اور تجلی ذات میں اسکو
 ڈھونڈتا رہتا ہے۔ سالک کو اس بے تابی اور بے قراری کے عالم میں گرفتار
 دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور سالک کو اطمینان
 دینے کے لئے انوار الہی اور تجلی ذات کے ہر حصے سے آواز انا الحق اور سبحانی
 ما اعظم شانی وغیرہ الفاظ کی صدا آتی ہے۔ یعنی سالک خداوند قدوس کو
 جس صفت کے ساتھ ڈھونڈھتا ہے مطابق فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم انا عند ظن عبدی بی یعنی جو بندہ مجھ پر جیسا گمان
 رکھیگا میں اس کے گمان کے موافق اس سے پیش آؤں گا اور پیش آتا ہوں۔
 اسی کے مطابق تجلی ذات سے جواب آتا ہے اگر سالک صفت حق کی
 جستجو میں ہو تو تجلی ذات سے جواب آتا ہے کہ انا الحق اور اگر سبحان کی
 تلاش میں ہو تو جواب آتا ہے سبحانی ما اعظم شانی اسی طرح اگر
 سالک معبود کی تلاش میں ہو تو تجلی ذات سے جواب آتا ہے لا الہ الا انا
 فاعبدون۔ یہ سب الفاظ سالک کی زبان سے نکلنے کا سبب یہ ہے کہ
 عشق خداوندی کی زیادتی اور طلب حق کی سچی طلب کے سبب انوار الہی

سلاک کے جسم کے ہر ہر رد میں دسویں میں سما جاتے ہیں اور جو انوار الہی سلاک کے اندر موجود ہیں اس سے سلاک کی طلب کے مطابق جواب آتا ہے اس وقت سلاک کے جسم کا کوئی حصہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا جس سے کہ وہ اپنے کو ان سب الفاظ سے روک سکے۔ اسکا تمام جسم تکی ذات کے اختیار میں ہو جاتا ہے پس تکی ذات اسے جو کہلاتی ہے وہ کہتا ہے اور جو کام لینا چاہتی ہے وہی کرتا ہے۔

بموجب حدیث قدسی شریف اللہ تعالیٰ ایسے بندہ خاص کے افعال کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ملخصاً وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ
فاذا احببتہ فکنت سمعته الذی لیسع بہ وبصرہ الذی
یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا
وان یسئل اعطیتہ وان یتعاذ لی لاعینہ (بخاری)

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ (فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ) میرا بندہ نوافل کے ذریعہ ہمیشہ میرے قرب کی تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور وہ

بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔

اسی مقام ہمہ اوست کے بخودی کے عالم میں حضرت مسطور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انا الحق۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا سبحانی ما اعظم شکائی۔ حضرت مولانا ردی علیہ الرحمۃ نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت میں اس مسئلہ کی خوب شرح کی ہے۔ ہامریاں آن نقیر محشم : بایزید آمد کہ یزداں نک منم مریدوں کے پاس اس بزرگ درویش نے (یعنی حضرت بایزید) نے آکر کہا کہ میں خدا ہوں۔

گفت متا عیاں آن ذوفنون : لا اله الا انا فاعبدن (یہاں تک کہ) اس مست نے صاف یہ کہا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پس (تم لوگ) میری عبادت و پرستش کرو۔ چوں گزشت آن حال گفتندش صباح : تو چنین گفتی و ایں خود صلاح جب یہ حال گزر گیا تو ان سے صبح کہا گیا کہ آپ نے ایسا کہا تھا اور یہ بات (شریعت میں) درست نہیں ہے۔

تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ حق منزہ از تن و من با تمم : چوں چنین گویم ببايد کشتن اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و غیرہ سے پاک ہے اور میں جسم رکھتا ہوں جس وقت میں ایسا کہوں تو مجھے مار ڈالنا چاہیے۔

پھر جب حضرت بایزیدؒ کو حال طاری ہوا تو یہ فرمایا ہے
 چون ہمارے بخودی پرواز کرد : آں سخن را بایزید آغاز کرد
 جب بخودی کا ہمارے لگانے لگا تو پھر بایزیدؒ نے وہی کہنا شروع کیا۔
 عقل را سیل تمیز در بود : زان قوی تر گفت کا دل گفتہ بود
 (جب) تحیر کا دریا (انکی) عقل کو بہا کر لے گیا تو پہلے سے بھی زیادہ زور دیکر
 وہی الفاظ کہنے لگے۔

نیت اندر جبہ ام الا خدا : چند جوئی در زمین و در سمار
 کہ میرے لباس میں خدا ہے (تم لوگ) زمین و آسمان میں کب تک جستجو کرو گے
 حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ فیصلہ فرمایا ہے جیسا کہ عالم
 ہوش میں حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہے
 اے بروں از دہم وقال و قیل من : خاک بر فرق من و تمشیل من
 اے خداتیری ذات میرے قیاس و گفتگو سے باہر ہے میرے اور میری تمثیل سے
 پر خاک پڑے۔

پس اس حکایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ غلبہ عشق و محبت کی حالت
 میں عقل قائم مقام نہیں رہتی۔ دریاۓ تحیر عقل و تیز کو بہا کر لے جاتے ہیں
 اس وقت سالک کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنا کچھ بعید از عقل نہیں۔ کیونکہ
 جب مجنوں سے کوئی پوچھتا کہ تو کون ہے ؟ تو اس وقت مجنوں جواب میں کہتا
 تھا کہ انا سیلی۔ یعنی میں سیلی ہوں۔ جب بندہ کی محبت میں بندہ اپنے کو
 بھول جاتا ہے تو کوئی خدا کی محبت میں اپنے کو بھول جائے اور خدا اپنے

گئے تو کیا تعجب کی بات ہے؟

جیسے چراغ کی روشنی دھوپ میں نظر نہیں آتی حالانکہ چراغ کی روشنی موجود ہوتی ہے، یا جیسے صفرازی بنجار والے مریض کو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے حالانکہ میٹھائی میں کڑواہٹ نہیں ہے۔ یا جیسے پیلیا (یرقان) والے مریض کو تمام جہاں پیلا ہی پیلا نظر آتا ہے حالانکہ جہاں پیلا نہیں ہے۔ یہ سب اسکی آنکھ اور علم کا قصور ہے اسی طرح بیماری محبت الہی میں سالک مجبور و معذور ہے کہ اس کی نگاہ علم و محبت میں تمام جہان میں سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا اور اسی مقام میں سالک پر ذوق و شوق، گریہ و زاری، آہ و فغاں، بے ہوشی و مدہوشی اور اسی مقام میں دردِ محبت ہوتا ہے جب سالک ہوش کے عالم میں آتا ہے تو اپنے آپ کو اور تمام خلق کو موجود پاتا ہے اور خالق و مخلوق میں تمیز کر لیتا ہے۔ اس حالت کا دور سالک پر کچھ عرصہ تک رہتا ہے کسی کو منٹ اور کسی کو پانچ دس منٹ تک کسی کو گھنٹہ بھر کسی کو دن بھر کسی کو مہینہ بھر کسی کو ساہا سال اسی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ اسی عالی مقام ہمہ ادست جبکو اصلاح صوفیہ میں کفر طریقت بھی کہتے ہیں۔ کفر طریقت اسکو کہتے ہیں کہ امتیاز اٹھ جائے اور بحر ذاتِ حق کوئی نظر میں نہ رہے۔ جب تک یہ حال سالک پر طاری نہ ہوگا فیضانِ الہی اخذ کرنے کے لائق بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی دوسروں کو اپنی ہمت باطن سے فیض پہنچا سکتا ہے۔ غرض یہی عشرتِ شدید عالمِ غیب۔ یہ فیض لینے اور مخلوق میں فیض پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی حال سے گزرنے کے بعد تمام

سلاسل صوفیہ میں وہ شخص اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس حال کے گزر جانے کے بعد ہی تفتاب، ابدال، اوتاد، غوث وغیرہ منصب کے لائق ہوتا ہے اور اسی فنا کے بعد اولیاء اللہ سے فیض اخذ کرنے کے لائق ہوتا ہے اور اسی فنا کے بعد الحب للہ والبغض للہ (مشکوٰۃ) پر عمل کرنے کے لائق ہوتا ہے اور اسی مقام میں کشف اور خرق عادات کثرت سے صادر ہوتی ہیں اسی مقام میں تمام دنیا کا نقشہ سینہ میں نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ آسمان و زمین کی حقیقت و وسعت قلب کے مقابلہ میں نقطہ کے مانند معلوم ہوتی ہے۔

حضرت مولانا رحمہ اللہ ایک حدیث قدسی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں :
 گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است : من نہ گنجم در سرا بالا و پست
 من نہ گنجم در زمین و آسمان ! من بہ گنجم در قلوب مومنان
 نبی اکرم علیہ افضل التحیۃ والسلام نے کہا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے :-
 میری گنجائش نہ بلند مکان میں ہوتی ہے نہ پستی میں، اور نہ میری گنجائش زمین
 میں ہوتی اور نہ آسمانوں میں (بلکہ) میری گنجائش سچے مومن کے دل میں
 ہوتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ جب خدائے تعالیٰ مومن کے قلب میں سما سکتا ہے تو
 تمام خلق کا مومن کے قلب میں سمانا اور تمام آسمان و زمین کی حقیقت نقطہ
 کے مانند معلوم ہونا کیا دشوار ہے۔

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں سمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ
 پاک بذات خود مومن کے دل میں رہتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ ذات سما

جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں حرم شریف کو بیت اللہ کا
 شرف عنایت کیا۔ اسی طرح وجود انسانی میں مومن کے قلب کو اللہ پاک نے
 عرش اللہ اور بیت اللہ قرار دیا ہے۔ جس طرح بیت اللہ شریف میں ہمیشہ
 رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے اسی طرح صانع مومن کے دل میں انوار کی
 بارش ہوتی ہے جس طرح انسان آنکھوں کے نور سے آسمان کو دیکھتا ہے اور
 آسمان آنکھوں میں سما جاتا ہے لیکن نہ آسمان آنکھوں کی پتلی میں گھس جاتا ہے
 اور نہ آنکھ آسمان میں۔ اسی طرح مومن اپنے دل کے نور سے خداوند کریم کو دیکھتا
 ہے۔ اور جب دل کو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو مومن کے دل میں خدا یعنی تجلی
 ذات سما جاتی ہے۔

ریاضت و مجاہدہ کرنے کے بعد اہل اللہ کو جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ
 تجلی ذات کا قرب ہے اور جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ بھی انوار الہی اور تجلی ذات
 ہے اور اسی مشاہدہ کرنے کے لئے اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے محنت و
 شقت کیجاتی ہے کیونکہ تجلی ذات کا قرب حاصل کرنے کے بعد اہل اللہ کو
 یسا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم نے تجلی ذات کا ہی قرب حاصل کر لیا
 ہے اور بعض کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جب ہم نے تجلی ذات کا قرب حاصل کر لیا اور اسکا
 مشاہدہ بھی تب ایسی حالت میں ممکن ہے کہ ذات بحت کا بھی مشاہدہ کر سکیں اور اس
 کا قرب حاصل کر سکیں حالانکہ ذات بحت کا قرب حاصل کرنا اور اس کا مشاہدہ
 کرنا بالکل ناممکن ہے کیونکہ ارشاد ہے لَا تَدْرِي مَا كُنَّ الْآبُصَارُ يَعْنِي كَيْسِي
 کی نگاہ اسکا ادراک نہیں کر سکتی۔ (سورہ انفاس ۱۸)

جب دنیا میں اس آنکھ سے ذات واجب وجود کے درگاہ پر پہنچنے سے
 قاصر و مجبور ہو تو بندہ خالق خدا میں مل جائے یہ خدا بن جانے پر کیسے قادر
 ہو سکتا ہے جبکہ بندہ کو روح اور پھول کی خوشبو اور آنکھ کی روشنی درہم در
 آواز اور درد و دوا کے اثر شفا و نقصان ہی نہیں دیکھتے تو ان کے خالق کو کیسے
 دیکھ سکتا ہے پھر دیکھنا تو درکنار خود خدا میں مل جانا اور انا الحق و سبحانی
 ما اعظم شہائی وغیرہ کا دعویٰ کرنا کیونکر اور کیسے ہو سکتا ہے جو غفلت
 احکام قرآنی، خلاف حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ظلمات ارشاد صحابہ
 کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کب درست ہو سکتا ہے
 اگر ہو سکتا ہے تو اتنا کہ آثار سکرا اور غلبہ محبت خدا میں بحالت مدہوشی
 یا بے ہوشی ایسا فرمایا چونکہ کلام اہل شکر قابلِ مٹنے کے نہیں ہوتا
 پس ان بندگانِ خاص اہل حال کے واسطے اتنا کہنا کافی ہے۔ السکادی
 معذ ورون (سکر کرنے والے معذور ہیں) ان کا حال ان کے لئے نوری
 اور ان کے حال کی اتباع اہل حال کے واسطے نارسا ہے
 حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۛ

اتقائے بے تکلف بے قیاس ۛ ہست رب الناس را با جان ناس
 زانکہ نصیب و صل نبود در رواں ۛ غیر فضل و وصل نذیر گماں
 مرصعاتش را چنان داں لے سپر ۛ کز بے اندر ناید دہم جز اثر
 ظاہر است آثار و لوزو احمش ۛ لیک کے داند جز او ماہتیش
 پنج ماہیات اوصاف و کمال ۛ کس نہ اند جز بہ آثار و مثال

صد ہزاراں وصف گر گوئی و بیش : جملہ وصف اوست اوزیں جملہ بیش
یعنی جو اتصال کہ پروردگار کا انسان کے ساتھ ہے وہ نہ قیاس میں آسکتا ہر
نہ عقل میں چونکہ اسکا قرب فصل و وصل سے بالاتر ہے۔ اسلئے انسان کا
گمان (خیال) ہی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ صرف فصل و وصل کے چکر ہی
میں رہتا ہے۔ اسکی تعریف اسقدر سمجھ لو کہ انسان کے وہم و خیال میں سوا
اس کے کون جان سکتا ہے چاہے کوئی لاکھ اسکی تعریف کرے لیکن وہ
ان تمام اوصاف اور تعریفوں سے بالاتر ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس درجہ اور اس مقام فنا و بقا
میں ترقی نصیب ہوئی تو بجائے نام محمد عبدالباقی کے باقی باللہ مشہور و خلاق
ہوئے۔ جب ترقی ہوئی تو فرمایا کہ "توحید کو چہ تنگ است شاہراہ دیگرست
یعنی مقام وحدۃ الوجود تنگ راستہ ہے بڑا راستہ شاہراہ یعنی راستہ
فرمودہ انبیاء علیہم السلام اور ہے۔ اسی طرح شریعہ حال میں ادلیار متقدمین
میں سے بعض بعض نے توحید و ہودی کے الفاظ بحالت سکر فرمائے ہیں بعد
میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے ترقی نصیب فرمائی ہے۔

چنانچہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بحالت سکر
توحید و ہودی کا اظہار ہوا ہے لیکن اخیر میں یہ فرمایا ہے

مخنی بینی کہ شاہ چوں بہیمبر : نیافت او فقر کل تو رنج کم بر
کیا تو نہیں دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے سردار انبیاء
بشریت سے پاک ہو کر خدا بن سکے تو تو کیوں خواہ مخواہ کوشش کرتا ہے

بے گناہ نگذشت براساعتے : باحضور دل نہ کر دم طاعتے
میری ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو ،
اور نہ آج تک کبھی مجھ سے کوئی عبادت خلوص کے ساتھ ہوئی ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جبکہ کلیم اللہ اور اولوالعزم نبی ہونے کے باوجود
ایک ہی پر تو صفات سے بیہوش ہو کر گر پڑے اور لُٹ تَرَانی کا آواز سنا
تو بچارے ولی خاکپائے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں خدا کو کیسے دیکھ سکتے
ہیں ؟ ختم المرسلین سراج انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شب معراج میں عرش معلیٰ پر بلایا اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت جل شانہ کو اپنی ظاہری چشم
مبارک سے دیکھا ۔ مگر ایسا قرب ہونے کے باوجود اور ایسے خاص وقت
میں بھی جناب باری تعالیٰ کے سامنے عرض کیا ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اَللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (میں گواہی دیتا
ہوں کہ کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں ہے اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ
تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں ۔ ایسا وقت خاص مخلوق الہی میں سے
کسی کو بھی یہ مرتبہ اور رتبہ نصیب نہیں ہوا ۔

اپنے کو اور امتِ گناہ گار اور صالحین کو اور خدائے عز و جل کو الگ الگ
جانتے رہے ۔ اور ایک دوسرے کو فرق فرماتے رہے ۔ پس ولی کی زبان سے
جو کچھ خلاف شرع بات نکلتی ہے وہ سب غلبہ محبت خدا اور تجلی ذات میں
مذہب دینی اور بیہوشی کی حالت میں نکلتی ہے ۔

دائرۂ ولایت کبریٰ کا بیان

جب سالک ولایت صغریٰ کا مقام جو ولایت اولیاء ہے طے کر لیتا ہے تو ولایت کبریٰ میں اسکا عروج ہوتا ہے۔ یہ ولایت کبریٰ جس کا دوسرا نام ولایت انبیاء ہے اس دائرہ کی اکس ولایت انبیاء کے علاوہ کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔

سالک کو اس مقام کی ولایت و نعمت حاصل ہونا کمال اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مخصوص ہے۔ سالک کے اندر جب قدر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع قوی ہوگی اتنا ہی اس کے لئے قرب خداوندی اور ولایت کبریٰ کا راستہ آسان ہوگا۔

اس مقام میں اولیاء اللہ کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ ولایت انبیاء برعکس ہے۔ اس مقام کی ولایت انبیاء علیہم السلام کو بارگاہ رب العزت

سے بلا واسطہ حاصل ہوئی اور اولیاء کرام کو انبیاء علیہم السلام کے واسطہ سے حاصل ہوتی ہے۔

تو ولایت انبیاء علیہم السلام خاص ہے اور ولایت اولیاء عام ہے جیسی جو طالب حق وصول الی اللہ کے واسطے محنت و مشقت اور مجاہدہ کرے گا، اسے ولایت اولیاء حاصل ہو سکتی ہے لیکن ولایت انبیاء مجاہدہ وغیرہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ مجاہدہ و ریاضت کے ذریعہ اس ولایت نبیائے الوار و برکات حاصل ہوتے ہیں اور اس ولایت انبیاء کا عکس اولیاء کرام کی ولایت پر گرتا ہے۔ اور اس عکس کا جلوہ سالک کی ولایت میں قدامت و برکت

ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت انبیاء کل اور ولایت اولیاء اس ولایت کا جز ہے۔

اسی واسطے انبیاء علیہم السلام کو معصوم اور اولیاء کو محفوظ کہتے ہیں

اس مقام ولایت کبریٰ میں علم شریعت کا رنگ غالب ہے جو بے خودی اورستی شوق و ذوق آہ و لغرہ ولایت صغریٰ میں پیدا ہوتا ہے اس مقام میں ہر کسب جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ سالک اپنے کو خوب جان لیتا ہے کہ تیری اصل شرف و نساد ہے جو کچھ خیر ہے وہ منجانب اللہ ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ سورة النساء رکوع ۱۰ (جو اچھی بات تمہیں پہنچے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تمہاری طرف سے ہے) چشم باطن سے دیکھ لیتا ہے اس مقام کے بعض سالک کو حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود پرورش کرتے ہیں۔

سالک کو اس دائرۃ ولایت کبریٰ سے پہلے جو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ فنائے نفس حاصل ہوتا ہے وہ صرف صورتِ فنا ہے۔ حقیقی فنا اس دائرہ میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ولایت صغریٰ میں جو فنا حاصل ہوا تھا اس میں مدہوشی اور بے خودی کا عالم تھا جس نے سالک اس فنا کو پورا پورا احاطہ نہ کر سکا اس دائرہ میں سالک کو باہوش و حواس فنائے نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہ فنا ولایت صغریٰ کے فنا سے افضل و اکمل ہے۔ مگر اس دائرہ کی فنا میں سالک کے ہوش و حواس برقرار رہنے کے باوجود اپنے آپ کو تجلی ذات میں پوشیدہ پاتا ہے اور انوار الہی میں مستغرق اور پوشیدہ رہنے کے سبب اس مقام کے مبتدی کو ادلاہوش

اور ہستی کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ جس سے اس مقام کی ولایت و کمالات، اعلیٰ
 کریم کے۔ سالک اس مقام کی فناء و بقاء سے مشرف ہونے کے بعد خداوند کریم کے
 ساتھ اس کا ایک نہایت گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جس سے راہ ماست پر قائم
 رہنا اس کے لئے نہایت آسان ہو جاتا ہے اور احکام الہی کی تعمیل و تکمیل
 کرنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ سالک کے سینہ کا دروازہ
 انوار الہی کے لئے کھل جاتا ہے اور نہایت لطیف قلبی ذات کو اس کے سینہ میں
 نزل ہو جاتا ہے جو بیان سے باہر ہے اور اس انوار الہی کے جلوہ سالک اپنے
 سینہ کو پوشیدہ پاتا ہے اسی انوار الہی سے دل میں حق و ناحق باتوں کا
 اعتبار ہوتا ہے جس سے وہ ولایت و کمالات اور طریقت و معرفت کے راز و
 نیاز کو خوب سمجھ لیتا ہے اس مقام میں تین دائرے اور ایک قوس ہے اور اس
 اس ولایت کبریٰ کا تعلق اسم ہوا الظاہر سے ہے۔
 ان پانچوں مراقبات کی نیت نیچے درج کی جاتی ہے۔

ولایتِ اولیٰ کی نیت

آیت کریمہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورہ قمر رکوع ۲
 کے مضمون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے از روئے باطن جانے کے بغیر آ رہا ہے۔
 اس ذات کی طرف سے کہ جو میری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اس
 شان سے جو اس کی مراد ہے میرے لطیفہ غش اور عالم امر کے لطائف خمر

قوس کی نیت

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کے مضمون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سمجھ کر فیض آرا ہے اس ذات کی طرف سے جو مجھ کو دوست رکھتی ہے اور میں اسکو دوست رکھتا ہوں ولایت کبریٰ کی قوس کا فیض ہے جو دائرہ ثالثہ کی مثل ہے میرے لطیفہ نفس کے فیض کا مورد ہے۔

اسم ظاہر کا مراقبہ

فیض آرا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو سعی با اسم ظاہر ہے۔ عالم امر کے لطائف اور میرے لطیفہ نفس کے فیض کا مورد ہے۔

دائرہ ولایت علیا کا بیان

ولایت علیا۔ یہ وہ مقام ہے جسکی ولایت نہایت لطیف و بابرکت ہے اس مقام کی مکمل ولایت لانکہ علیہم السلام ہی کو حاصل ہے بشر صفت کثرت بندگی و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام الہی کی تعمیل و تکمیل کے ذریعہ اس مقام کے انوار و برکات اور فیضان و نعمت اور ولایت سے مشرف ہوتا ہے اور تعلق اس کا اسم ہوا الباطن سے ہے اور یہ ولایت علیا انبیاء علیہم السلام کی ولایت یعنی ولایت کبریٰ سے افضل ہے۔ کیونکہ ولایت کبریٰ کا تعلق اسم ہوا الباطن سے ہے۔

اسی واسطے انبیاء علیہم السلام دنیا میں ظاہر و مبعوث ہوئے اور ولایت علیہا کا تعلق

ہے اس وجہ ملائکہ و گونگی نظروں

ترقی ملائکہ اسماء و صفات

تک ہے چونکہ تعلق

ذات غیب لغیب

رکھتا ہے، بمطابق

فرشتوں کی ولایت انبیاء

وَلَايَتِ عَلِيٍّ

اسم
هُوَ الْبَاطِنُ

ح ا ز ع

اسم هو الباطن سے

سے پوشیدہ رہتا ہے ایسے

اور شرفات ذات

اسم هو الباطن کا

سے زیادہ مناسبت

اسم هو الظاہر کے اس واسطے

علیہم السلام کی ولایت سے افضل ہوئی مگر انبیاء علیہم السلام کو خداوند قدوس کا زیادہ

قرب و محبت حاصل ہے اور ولایت کمالات کا جز ہے ایسے ولایت کے درجہ سے

کمالات کا درجہ بلند و افضل ہے۔

واضح رہے کہ ولایت علیا کو ولایت انبیاء سے اس لئے افضل نہیں کہا

گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب ملائکہ علیہم السلام سے کم ہیں بلکہ ملائکہ اور انبیاء

علیہم السلام دونوں ہی خدا کے مقرب ہیں اور اپنی اپنی جگہ میں بلند ہیں۔ فرشتوں

کی شان اپنی مخصوص جگہ میں بلند ہے اور انبیاء علیہم السلام کی شان اپنی جگہ پر

بلند و بالا ہے نیز ملائکہ علیہم السلام کو انبیاء علیہم السلام کا شان و مرتبہ حاصل

نہیں ہو سکتا۔

ولایت جزو کمالات ہے جز کی خوبی اور بھلائی عین کل کی خوبی اور بھلائی

ہے۔ جملہ قرب حق اور جملہ خوبیاں تمام خلقت کی یہ سب خوبی ہے۔ رسول پاک صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن بعض مخلوق میں بعض قوم اور بعض افراد کو

بعض بعض معاملات میں خصوصیت ہے۔ جیسے ٹانگہ پوشیدہ رہے اور انبیاء علیہم السلام ظاہر ہوئے اسی طرح نہ خضر علیہ السلام کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رتبہ و بزرگی اور علم کا مرتبہ حاصل ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا رتبہ و علم کے مرتبہ اور شرف و بزرگی حاصل ہے۔

یہی ترقی اسلام اور فتوحات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئیں ویسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہ ہوئیں لیکن ان جزئی خصوصیات سے نہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو سکتے ہیں اور نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر و افضل ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر سب بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسکو جو نعمت و شرف و بزرگی دی ہے وہی اس جگہ بڑا اور افضل ہے اور وہ اس کے لئے خاص ہے

ساکد دلالت سے انتہائی ترقی کر کے درجہ کمالات میں پہنچتا ہے دلالت کے درجہ سے کمالات کا درجہ بلند و افضل ہے اور دلالت کمالات کا ہی ایک جز ہے اور جز کی خوبی مل کر کل کی خوبی انجام پاتی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھکو ملک شام اور کسریٰ کے فتح کی کہنیاں عنایت ہوئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ملک فتح نہ ہوئے بلکہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں فتح ہوئے لیکن یہ فتح

خلفاء عین فاتح خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یا جیسے تخم درخت کہ
درخت کی شاخوں کی بلندی پتوں کی سبزی پھولوں کی خوشبو پھل کا ذائقہ یہ سب
تقریف تخم درخت کی ہے۔ شاخیں، پتے، پھول پھل اپنے جزئی فضل سے درخت
کے فضل کلی پر سبقت نہیں لے جاسکتے۔

پس معلوم ہوا کہ ولایت علیا بر کمالات نبوت کا جز ہے اسی طرح ملائکہ
بھی سردارانِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا جز ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ہی کے نور سے ملائکہ کی پیدائش ہے۔ ملائکہ کی ترقی اسما و صفات کی تجلی و شینوات
ذاتیہ تک محدود ہے اسی طرح سالک کی رسائی بھی اس مقام میں اس خل تک
ہے جہاں بلا پردہ تجلی ذات و صفات موجود ہے جس جگہ میں ملائکہ کی رسائی
نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام فرشتوں اور انبیاء
علیہم السلام کے درجہ سے افضل و اعلیٰ ہے اسی واسطے شب معراج میں حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس جگہ تک پہنچے جہاں نظر کی رسائی
ہونا دشوار ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہیٰ کے حصے کرے کے
بعد جو سراپردہ شہنشاہی نظر آیا جبرئیل امین نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم سائنیق مجھے
تہنہ چھوڑ دے گا۔ عرض کیا کہ یہ مقام عالی حضور کو مبارک رہے۔ جبرئیل کی مجال
نہیں جو بال برابر بھی آگے بڑھ سکے۔

جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵

اگر کسی کوئی مرتبہ پر موقوف ہو : فروغِ محبتی بسوز : پر
 اگر میں ایک بال کے برابر بھی زیادہ برہوں تو تجلی ذاتِ بخت میرے پر پردہ
 جلا ڈالے۔

ولایتِ کبریٰ اور ولایتِ علیا میں فضلِ جزوی ہے اور کمالاتِ نبوت میں فضل
 کلی ہے۔ اسی طرح ہر نبی مرسل کو فضیلت و خصوصیت درجہ بدرجہ حاصل ہے۔
 جیسے سخاوت ابراہیم علیہ السلام، سادگی و سخی علیہ السلام، منارِ انجلی علیہ السلام،
 یحییٰ داؤد علیہ السلام، صبرِ یوسف علیہ السلام، مناجاتِ ذکریا علیہ السلام، غربتِ یحییٰ
 علیہ السلام، خرقہ پوشی موسیٰ علیہ السلام، فصاحتِ صلح علیہ السلام، حکمتِ یوسف علیہ السلام
 سیاحت و تجرؤ بیسی علیہ السلام کا مرتبہ حاصل ہے۔

اسی طرح ہمارے رسول پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام
 مراتب کے فضائل اور خصوصیات حاصل ہیں۔ جزا اور کل میں ایسا فرق ہے جیسا کہ
 شے اور اس کے سایہ میں فرق ہے۔

اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرتبہ قرب و معرفت اور رفعت
 خلعت و خلافت اور صداقت، مبروہ علم، عفو اور شجاعت و سخاوت، شفاعت اور
 رحمت کو دیگر انبیاء علیہم السلام و ملائکہ کرام نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام
 اور ملائکہ کرام بلکہ تمام خلق آپ ہی کے نور سے پیدا ہے۔ اول ما خلق اللہ
 نوادی تو آپ کے مرتبہ تک کیسے پہنچ سکتے۔

حسنِ یوسف دمِ عینے یارِ بیضا داری

آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قدم غالب ہے ولایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم غالب ہے کمالات نبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، چونکہ ولایت جز نبوت ہے اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔

یا جیسے رات کو ماہتاب روشن رہتا ہے اور آفتاب پوشیدہ ہو جاتا ہے یہ جزئی فضیلت ماہتاب کو آفتاب پر ضرور ہے، لیکن روشنی ماہتاب میں خود بخود نہیں بلکہ روشنی ماہتاب آفتاب سے ہے لہذا صفت جزئی ماہتاب صفت کلی آفتاب پر سبقت نہیں پاسکتی، اسی طرح قرب ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ ولایت علیا جزئی فضیلت سے کمالات نبوت کے فضل کلی پر سبقت نہیں پاسکتیں۔

اس مقام میں ترقی ہونے کے بعد سالک سے معصیت کی مقدار کم ہو جاتی ہے

اور خصائلِ رذیلہ سے مبرہ اور اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ سالک کثرت

بندگی و اطاعت رسول اللہ ﷺ کے لئے علیہ وسلم کرنا اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے

اور لغو بات سے بچنا اپنے لئے فرض سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ بشریت سے ترقی

کر کے ملائکہ علیہم السلام سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے جس سے وقتاً فوقتاً ملائکہ

علیہم السلام بھی خدمت گزاری اور تعظیم و تکریم کے لئے حاضر خدمت ہوتے ہیں

چنانچہ حضرت مرزا جاجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ حضرت قاضی ثار اللہ

پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قاضی صاحب تم کیا عمل کرتے ہو

کہ جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو فرشتے تمہاری تعظیم کیلئے اٹھتے ہیں اور تمہارے

بیٹھنے کے لئے جگہ خالی کرتے ہیں۔ اس مقام کے وصل شدہ ولی کا بدن ہر کثافت سے پاکیزہ ہو کر انوار الہی کے ساتھ نہایت لطیف ہو جاتا ہے۔ جس سے ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا اس کے لئے دشوار نہیں رہتا اور اعلیٰ درجہ کا تقویٰ حاصل ہونے کے سبب جماعت اولیاء میں مرتبہ بلندی پر مقبول ہو جاتا ہے۔

اسمِ باطن کا مراقبہ

فیض آ رہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو مسمیٰ باسمِ باطن ہے۔ ولایتِ علیا کے دائرہ فیض کا منشاء ہے۔ جو اعلیٰ ملائکہ کی ولایت اور میرے غماصر ثلاثہ کے فیض کا مورد ہے سوائے عنبرِ خاک کے۔

دائرہ کمالاتِ نبوت کا بیان

طالب جب ولایتِ علیا کے فیضان و انوار سے مشرف ہو کر کمال مرتبہ پر پہنچتا ہے۔ تو اسکو مقام کمالاتِ نبوت سے اللہ تعالیٰ مشرف فرماتا ہے۔ جو کہ نہایت اعلیٰ دارِ فاع مقام ہے اور اس مقام کی ولایت شدہ ولی کو ایسا اعلیٰ درجہ کے کمالات حاصل ہوئے ہیں جن کمالات کو پورے طور پر احاطہ و ادراک و علیا کے اولیاء کرام کو اس مقام میں العلماء و رسل الانبیاء کا پورا مصداق ہوتا ہے اور علماء اُمّی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔

دَائِرَةُ
کَمَالَاتِ نَبَوْت

اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو ایسے ذات اکمل ولی کو اللہ جل شانہ نبوت عطا کرتا۔ اس مقام میں عقلی ذات و صفات کا ظہور بلا پردہ ہوتا ہے اور ترقی اس جگہ لطیفہ عنصر خاک سے ہوتی ہے اور انعام و اکرام الہی اسی لطیفہ خاک پر ہوتا ہے جس کے سبب تمام لطائف عالم خلق و عالم امر اس لطیفہ خاک کے تابع ہوتے ہیں اور عنصر خاک انسان کے واسطے مخصوص ہے۔ اسی واسطے خاص بشر خاص ملائکہ سے اور عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں۔

مگر اس بشر کے شرف میں کفار شریک نہیں۔ اس جگہ بشر سے مراد مومن ہے۔ فرشتوں کے واسطے ایک مخصوص ہے نہ ترقی ہے نہ تنزل، اور بشر کے لئے ترقی غیر محدود ہے۔ بشر فیضیاب جمیع انوار و صفات الہی کا حامل ہے فرشتے اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں جیسے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو شانِ رزاقی اور سخی حقیقی کے دروازہ کو ڈھونڈھتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو یا شکافی یا سسکامہ کے فیضان کا انتظار کرنا اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو صفات رحیم و کریم ستار و غفار کی طرف رجوع کرتا ہے حالاتِ مغلس میں مادر ہوتا ہے تو غنی مطلق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جب کوئی زبردست دشمن کے پنجہ میں گرفتار ہوتا ہے تو بادشاہ حقیقی کی مدد طلب کرتا ہے اور کفار کے واسطے شانِ قہار و جبّار اور مومن اور ضعیفوں کے واسطے شانِ درّون و رحیم کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔

جب بندہ اپنی تحقیق و ادراک میں عاجز اور متحیر ہوتا ہے تو عرض کرتا ہی رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور

راحت اور نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا اسطابق ارشاد خداوندی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 اَسْتَجِبْ لَكُمْ دُورِہُ جو انگلی ہے اور جو چاہتا ہے خداوند تعالیٰ سب کچھ اس کو
 عنایت فرماتا ہے اور اپنے دروازہ سے کسی کو محروم نہیں کرتا اسی وجہ سے بشر
 ملائکہ سے سبقت لے گیا ہے اور ان اسماء و صفات کے انعامات و فیضان
 سے فرشتے محروم ہیں جو بشر کے لئے مخصوص ہے انہی وجوہات سے اِنِّیْ جَاعِلٌ
 فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کے لقب سے لقب دستھف ہوا ہے اور امانت کے بوجھ
 اٹھانے میں سب سے اَدَل قدم بڑھایا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
 الْاِنْسَانُ سورۃ الاحزاب ۷۲ (ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر امانت
 پیش کی مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے مگر
 انسان نے اس بار کو اٹھالیا)

اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ظہور ہر شے کا ضد کے ساتھ ہوتا ہے چونکہ انسان کی
 اصل مٹی ہے اور مٹی کو پستی ہے اور ساندھیری بھی ہے۔ اندھیری کے مقابلہ میں نوار
 انہی اور پستی کے مقابلہ میں بلندی و رفعت لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم المرسلین
 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے اس بلند مقام
 پر پہنچے جہاں ناری اور نوری یعنی جنات اور ملائکہ میں سے کسی کو اس رفعت
 اور بلندی پر رسائی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی اللہ پاک نے ثابت کر دکھایا۔
 اس مقام میں سالک کو شوق و ذوق اور بے تابی و بے قراری وغیرہ کچھ
 نہیں ہوتی۔ صرت ایمان کی مضبوطی اور اطمینان قلب رضاد تسلیم اور اتباع و عمل

سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسی اتباع کا بل سنت میں قطبیت غوثیت وغیرہ پوشیدہ ہے۔ کیونکہ نبوت کیلئے معجزہ شرط ہے اور ولایت کیلئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شرط ہے۔

نیز سالک کو اس مقام میں عاجزی اور ہستی اور دید تصور زیادہ ہوتا ہے اور اپنی عبادتوں میں سے ہر ایک عبادت کو رب کے لائق نہیں سمجھتا مآ عبدناک حق عبادناک وما عرفناک حق معرفتناک ولا احصى ثناءک ہم تیری عبادت کا جو حق ہے ویسی عبادت نہیں کر سکے اور ہم نے تیری معرفت کا جو حق تھا ویسا نہیں پہچانا اور ہمیں تیری حمد و ثناء کا احاطہ نہ کر سکا۔ اور خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے سُبْحَانَکَ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ (پاک ہے اور برتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے جن صفاتوں سے لوگ اُسے متصف کرتے ہیں۔)

مذکورہ بالا حدیث اور آیت کا مطلب سالک پیش نظر رکھتا ہے جیسے عام لوگ جناب باری میں گناہ کرنے سے نادم ہوتے ہیں۔ یہ بندہ خاص عبادت کر کے عبادت کو ناقص جان کر بارگاہ الہی میں نادم ہوتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عاصیاں از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفار
عام (لوگ) گناہ کرنے والے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں لیکن عارف
اپنی عبادت کو ایچ سمجھ کر استغفار کرتے ہیں

حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-
 بے گنہ نگذشت براسلعتے : با حضور دل نہ کر دم طلعتے
 ایک گھڑی بھی بے گناہ کے ہم پر نہیں گزرتی اور ہم نے حضور دل سے کوئی
 عبادت نہیں کی۔

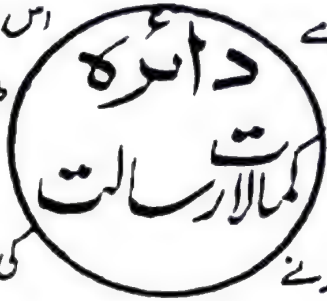
اس مقام میں مراقبہ کرنے کی نیت یہ ہے : نفی آ رہا ہے، ایسی ذات محض
 سے جو کمالات نبوت کا منشا ہے۔ میرے عنصر خاک کے لطیفہ کا موثر نفی ہو

دائرہ کمالات رسالت کا بیان

کمالات رسالت یہ وہ مقدس مقام ہے جو کمالات نبوت سے افضل ہے
 جس طرح نبوت اور رسالت میں فرق ہے اسی طرح کمالات نبوت و کمالات
 رسالت میں فرق ہے۔ یعنی رسالت کا مرتبہ بارگاہ رب العزت میں نبوت کے
 مرتبہ سے افضل ہے۔

جس طرح کل انبیاء علیہم السلام میں رسول کا درجہ بلند ہے اور درجات
 میں ایک مخصوص درجہ ہے بالکل اسی طرح گزشتہ مقامات مراقبات کے مقابلہ
 میں یہ ایک خاص مقام ہے اس مقام کے انوار و فیضان و برکات گزشتہ مقامات
 سے نہایت لطیف اور زیادہ ہیں اس مقام میں ترقی کے بعد سالک پر کشف و
 الہام کا درجہ مکمل طریقہ پر کھل جاتا ہے۔ اور شئی کی حقیقت چشم باطن سے
 کہ اپنے نفس کو معصیت سے روکنے پر قادر ہو جاتا ہے اور فیضان ذات

محبت سے بے پردہ صفات یہ بندہ خاص مشرت ہوتا ہے۔ اور فیضانِ نھائف مشرہ
 کی مجموعی قوت پر دار ہوتا ہے اس مقام میں ترقی کثرت تلاوت
 کلام پاک و کثرت نوافل و طول قرأت اور اتباع سنت
 پر منحصر ہے۔

اس مقام پر مراقبہ کرنے کی نیت یہ ہے :
 فیض آ رہا ہے ایسی ذات محض سے جو کمالات رسالت کا منشا ہے اور میری
 ہیبت و خدائی کے فیض کا مورد ہے۔

دائرہ کمالاتِ اولوالعزم کا بیان

دائرہ کمالات رسالت کی انتہا میں یہ مقام کمالاتِ اولوالعزم کا مقام سالک
 پر منکشف ہوتا ہے۔ اس مقام کے انوار و کیف فیضان و برکات کمالات رسالت
 سے اعلیٰ و ارفع ہیں اور ذاتِ بخت سے اقرب ہیں اس مقام کے وصل شدہ
 سالک یک مخصوص جماعتِ اولیاء کا سردار بن جاتا ہے اور طالبانِ حق ان کے حکم کی تعمیل
 دیکھیں کہ ان کے فیضِ باطن سے مستفیض ہوتے ہیں۔

اس طرح تمام مخلوق میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام سب سے
 بہتر مخلوق ہیں۔ اسی طرح کل انبیاء علیہم السلام کی تعداد میں سے تین سو تیرہ مرسلین
 کا درجہ بلند ہے۔ پھر ان میں سے پانچ نبی اولوالعزم ہیں حضرت آدم علیہ السلام
 حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سردارِ
 دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان حضرات پیغمبران

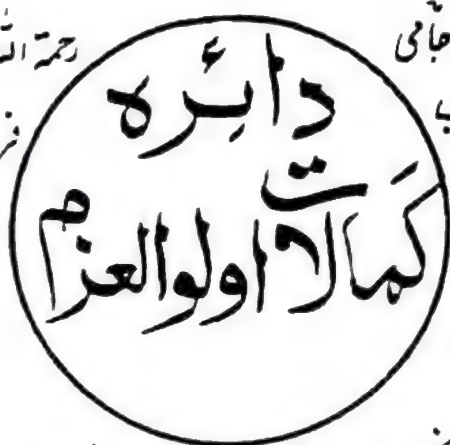
اولوالعزم علیہم السلام کی شان و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں سب پیغمبروں سے افضل ہے اور اسی حیثیت سے فیضان والو الہی و انعام و اکرام، اسرار و موزیر وانی سے مشرف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر کتاب آسمانی نازل نہیں ہوتی۔ نبی مرسل کا اتباع کیا کرتے تھے اور مرسلین پر صحیفہ آسمانی اترے ہیں۔ پیغمبران اولوالعزم کو دنیا دین اور نئی کتاب عنایت فرمائی جاتی تھی اور اس کتاب الہی سے اگلے آسمانی صحیفہ و مذہب منسوخ ہو جاتے تھے اس طرح ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیغمبران اولوالعزم میں سب پیغمبروں سے اعلیٰ و افضل اور سردار انبیاء ہیں۔ آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا جس سے تمام سابقہ آسمانی کتب اور دین ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گئے۔

رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرآن

فرمایا ہے ۷

حضرت مولانا جامی

مجید کی شان میں خوب

توریت کہ بر موسیٰ و انجیل بر عیسیٰ ۛ شد محو بیک نقطہ فرقان محمد

یعنی توریت جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نثران کے ایک نقطہ سے محو ہو گئی۔

آپ کو خداوند قدوس کے ساتھ تمام پیغمبروں سے زیادہ تقرب حاصل ہے

اور درجہ نبوت میں تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ سبقت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و ملائکہ مقررین آپ کے قرب خاص کے مرتبہ کو احاطہ نہ کر سکتے اسی واسطے حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لی مع اللہ ما وقت لا یسعی فیہ صلاۃ مقرب ولا بنی مرسک۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت حاصل ہے کہ جس میں نہ تو کوئی مقرب فرشتہ میری برابری کر سکتا ہے اور نہ کوئی بنی مرسل جس طرح کل انبیاء علیہم السلام میں پیغمبرانِ اولوالعزم افضل ہیں اور مرتبہ میں بلند ہیں اسی طرح پچھلے مقامات سے اس مقام کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ عوام الناس کو ان سب مقامات کے رموز کو سمجھنا اور احاطہ کرنا نہایت دشوار ہے۔

اسی واسطے اس عزیز نے ان سب مقامات کے مختصر حالات اتباعاً و تبرکاً لکھ دیئے تاکہ ان پر غور کریں اور ان سب مقامات کی نعمت و معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں ورنہ بڑے بڑے عقلا و اور عرفا ان کی حقیقت اور فہمید میں عاجز ہیں۔

آدمی چاہے کتنا ہی بڑا متقی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو وہ اپنی دانست میں عمل بے ریا کرتا ہے اور سمجھتا ہے لیکن بلا حصول مقامات فنا و بقا اس کے ہر فعل میں ریا مشترک ہوتی ہے۔ اور صورتِ اتقار و ولایت صغریٰ میں اور حقیقتِ اتقار و ولایت کبریٰ میں اور کمالِ اتقار کمالِ نبوت میں حاصل ہوتی ہے قبلِ فنا و بقا جو افعالِ نیک زاہد یا عابد کو نظر نہیں آتی یہ اس کے خود علم کی خرابی ہے جیسے کہ ہر مقام میں ہر وقت ہوا میں ذرات اڑتے رہتے ہیں۔

لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ مگر جب کسی مکان میں کسی سوراخ کے ذریعہ سے شعاع آفتاب پڑتی ہے تو اس نور آفتاب میں ذات بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ اسی طرح قبل حصول ولایت اعمال میں ریا نہیں دیکھتی اور جب خانہ دل پہ شعاع انوار الہی پڑتی ہے تو اعمال میں ریا اور ہر فعل خیر و شر کی صاحب ولایت کو تمیز ہوتی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے :

التقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله (ترمذی) ڈرو مومن کی فراست سے اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

اس مقام میں سالک کو ترقی ہونے کے بعد وہ اخلاق حمیدہ کا جامع ہو جاتا ہے اور اسکی نظر باطن اسم باطن سے اور نظر ظاہر اسم ظاہر سے متعلق ہو جاتی ہے جس سے وہ ظاہر و باطن ہر حالت میں اللہ کے ساتھ رہنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

اسی مقام کے وصل شدہ سالک کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ایسے ہی ولی کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (سورۃ یونس رکوع ۷) کی بشارت ہے اس کا باطن مثل نور آفتاب کے ہو جاتا ہے اور اسے کمال اتقار حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی مقام کے وصل شدہ سالک کو گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا اگر اتفاقاً بے ساختہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً احساس ہونے پر توبہ استغفار کے ذریعہ خداوند کریم کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔

اسی دائرہ میں مراقبہ کرنے کی نیت یہ ہے :

فیض آ رہا ہے ایسی ذات محض سے جو کمالات اولوالعزم کا منشا ہے
اور میری ہمت وحدانی کا نور دینے ہے۔

دائرہ حقیقت کعبہ ربانی کا بیان

یہ وہ مقام مقدس ہے کہ اس مقام پر حقیقت کعبہ ربانی کے راز و نیاز اور
شان کبریائی کا اظہار سالک پر ہوتا ہے۔ جب سالک کو اس دائرہ حقیقت
کعبہ ربانی میں کامل ترقی حاصل ہوتی ہے تو تمام مخلوق کی عبادات اور سجد
کو اپنی طرف دیکھتا ہے۔ درحقیقت وہ سب عبادات و سجد تہجی ذات کیلئے
مخصوص ہیں لیکن سالک کو

اس میں محو ہونے کی وجہ
کہ تمام مخلوقات میری
ہیں۔ جیسے کسی بادشاہ
کھڑا ہو اور شاہی دربار
موجود ہوں تو جب رعایا بادشاہ کو آداب و سلام کرے گی تو پوچھ بدار نفیب کو یہ
معلوم ہوگا کہ رعایا ہم کو آداب و سلام کر رہی ہے حالانکہ یہ آداب و سلام پوچھ بدار
ونفیب کیلئے نہیں بلکہ وہ صرف بادشاہ کے لئے مخصوص ہے۔

بالکل اسی طرح سالک تہجی ذات کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے
کہ مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے۔ حقیقتاً سجدہ و عبادت اللہ ہی کے
لئے ہوتے ہیں نہ کہ اس سالک کے لئے۔

سالمک کو ایسا لگان کرنا کہ مخلوقات میری عبادات کر رہی ہیں، ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے جس سے سالمک کو اس وہم و گمان سے باز آنا اور توبہ و استغفار کرنا لازم ہے بلکہ ایسی کیفیت کے ظہور پر سالمک اپنے کو بندہ سمجھتے ہوئے رب کعبہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس مقام میں مراقبہ کی نیت یہ ہے :

فیض آرہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو تمام ممکنات کا مسجود الیہ ہے اور حقیقت کعبہ ربانی کا منشا ہے۔ میری وحدانی ہست کے فیض کا مورد ہے

دائرہ حقیقت قرآن مجید کا بیان

اس مقام میں سالمک حقیقت قرآن مجید سے مشرف ہوتا ہے اور کلام اللہ کے انوار و اسرار و برکات سے مالا مال ہوتا ہے اور ہر حرف قرآن پاک کا مثل دریا کے ذخیرے کا نظارہ نظر آتا ہے۔ اور ہر حرف سے تجلی کی چمک عرش تک پہنچتی ہے۔ سالمک کو اس تجلی میں عالم ملکوت و جبروت کی چیز نظر آتی ہے بعض اوقات اس مقام کے کہیں

دیتی ہے اس بندہ خاص فرماتا ہے جس کلام کی اور فیضان وہی جاتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔

دائرہ
حقیقت قرآن
مجید

سالمک کو عرش الہی سے آواز سنائی دیتی ہے اس بندہ خاص فرماتا ہے جس کلام کی اور فیضان وہی جاتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔

چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے ایسا کلام فرمایا کہ اس کو نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ حضرت شاہ غلام علی مجدد دہلوی

فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ میں نے خدا کا کلام سنا ہے لیکن اس میں نہ حرف ہے نہ آواز۔ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام فرماتا ہے کہ وہ کلام کسی دوسرے سے نہیں فرماتا۔

ان حضرات مقدسین کی اقوال اور شرح سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ

تبارک و تعالیٰ عارف باللہ و انبیاء علیہم السلام سے جو کلام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور وحی کے رموز کا نمونہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اس کا نمونہ بھی عکسی طور پر اس بندہ خاص پر گرتا ہے اور سینہ اس بندہ خاص کا کلام ربانی کے سمجھنے اور احاطہ کرنے کے لئے وسیع ہو جاتا ہے۔

اس دائرہ کے مراقبہ میں اس طرح نیت کرے :

نیفץ آ رہا ہے ایسی ذات سے وسعتِ نیچوں کا مبارک اور حقیقتِ قرآن مجید کا منشاء ہے۔ میری ہنیت و ہدائی کے نیفץ کا مورد ہے۔

دائرہ حقیقتِ صلوٰۃ کا بیان

مقام حقیقتِ صلوٰۃ۔ یہ وہ عالی مقام ہے جس میں سالک پر نماز کی حقیقت کھلتی ہے اور نماز کے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور خداوندِ قدس کی نہایت قربت حاصل ہوتی ہے بلا حجاب بندہ کے سامنے تجلی ذات اور خالق کے سامنے بندہ ہوتا ہے اسی مقام کے عارف وصل شدہ سالک کو بحالت نماز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جہاں سے نکل کر کسی دوسرے جہان میں پہنچ گیا۔ بعض اکمل سالک کو دیدار حق کے لئے نہایت شوق و ذوق اور بے چین

بے قراری اور تڑپ ہوتی ہے۔ جب بے چینی اور بے قراری انتہائی درجہ پہنچتی ہے

تو سالک کے ہلن سے درد بھری آہ خداوند کریم کی درگاہ میں جاتی ہے کہ خدایا تو

اپنا دیدار جمال مجھے دکھا دے جس طرح حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ رَبِّ اَرِنِي

اَنْظُرْ اِلَيْكَ۔ پروردگار اپنا دیدار

مجھ کو دکھا دے کہ میں آپ کو ایک نظر

دیکھوں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لَنْ شَرَّ اِنِي

دَائِرہ حَقِیْقَتِ صَلَوة

کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو (اس دنیا میں پورے طور پر)

وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنَّ اسْتَقْرَمَ كَانَتْ نَسُوْنُ تَرَانِي

لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو پس وہ اگر اپنی جگہ پر قرار پا تو (البتہ)

تم دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَاكَا وَخَرَّ مُوسٰی صَبَقًا

سورۃ الاعراف رکوع ۱۱ (پس جب تعالیٰ ان کے رقبے پہاڑ پر۔ تو اس تعالیٰ کو پہاڑ

برداشت نہیں کر سکا پہاڑ ٹوٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔

بالکل اسی طرح سالک نماز میں بے قراری کے عالم میں اپنے رب کے

دیدار کے لئے تڑپتا ہے تو خداوند کریم سالک کی حقیقی تڑپ دیکھ کر نظر کرم فرماتا

ہے اور کوہ طور کی طرح اپنی تجلی کا عکسی طور پر ایک ذرا سی جھلک دکھاتا جس

سے سالک نماز میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام پر

جب تجلی ذات جلوہ گر ہوتی ہے تو ان کا جسم کوہ طور کے مانند ٹکڑے ٹکڑے

ہو جاتا ہے جو بعض وقت لوگوں کی نظریں واقع ہوتا ہے۔

ایسا سالک فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح مصداق ہو جاتا ہے۔ ان
 تعبد اللہ کا نیک تراہ۔ مسلم شریف کے مطابق جو نماز ادا کرنے کا حق ہے اس کے
 پورے حق کو ادا کر کے پورا مرتبہ حاصل کرنا ہے اسی حالت کی طرف اشارہ کر کے مفسر
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الصَّلَاةُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ نماز مسلمانوں کی
 معراج ہے۔ اقرب ما یكون العبد من الرب فی الصلوة۔ رب سے زیادہ
 قریب کرنے والی نماز علاوہ اور کوئی عبادت نہیں۔ قرة عینی فی الصَّلَاةِ دُنَائِی
 میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

ان حدیثوں کے راز و نیاز سالک پر منکشف ہوتے ہیں۔ ایسے بند، خاص کی ایک
 رکت اور دوں کی لاکھوں رکعت سے افضل ہے۔ اس معنی میں حضرت مولانا رومی
 رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۵

یک رکعت اور ا رکعت تو سد ہزار

بہتر از تو بہتر است اے نابکار

اس کی ایک رکعت تیری لاکھوں رکعتوں سے بہتر ہے اے ناکارہ انسان۔

اس مقام میں مراقبہ کرتے وقت اس طرح نیت کرے کہ :

نیف آ رہا ہے نیچوں کی حضرت ذات کی کہاں وسعت سے جو حقیقت صلوة

کو منشا رہے میری ہیبت و خدائی کے نیف کا مورد ہے۔

دائرہ معبودیت صرفہ کا بیان

یہ مقام نہایت بلند و عالی مقام ہے جو حقائق الہی کے مقامات کعبہ ربانی قرآن مجید اور صلوٰۃ کا مغز و لب لباب ہے۔ اس مقام میں ترقی قدمی نہیں صرف نظری کی رسائی ہے۔

معبودیت کے مقام میں جو مقام حقیقت صلوٰۃ ہے وہ حقیقت کعبہ ربانی اور حقیقت قرآن مجید کے لئے مخصوص ہے اور وہ اسی کا جوہر ہے۔ اور صلوٰۃ کا درجہ تمام عبادتوں سے افضل ہے کیونکہ صلوٰۃ جامع عبادت ہے اور وہ سب عبادتوں کا مغز ہے۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب عبادتوں سے سزا محبوب تھی اور قرب خداوندی حاصل کرے گا اعلیٰ درجہ ہے اسی بنا پر نماز درگاہ

عبادتوں سے پسندیدہ
صرفہ ان سب کا مقصود
قدمی سیر کا آخری مقام
کے واسطے روحانی قدم

دائرہ
معبودیت
صرفہ

عبادت ہے معبودیت
ہے حقیقت صلوٰۃ
ہے اس سے آگے سیر
بڑھانے کی کسی حرج کی

گنجائش نہیں ہے اس مقام میں یعنی دائرہ معبودیت صرفہ میں ساکناہی استعداد کے موافق نظر روحی سیر کرتا ہے۔ یہ مقام عارفوں کی روحانی معراج بدرتہ المنتہی کی آخری حد کی انتہا پر حجاب کی آڑ میں قرب باری تعالیٰ کا نہایت اقرب اور مخصوص مقام ہے جس کے احوال و کوالف سے عارف باللہ واقف ہو کر

امینان و کون قلب حاصل کر لیتا ہے ۔

نیت مراقبہ کی یہ ہے : کہ فیض آرہا ہے ایسی ذات سے جو معبودیت صرف
کھنسا رہے اور میری ہیئت و حدائی کے فیض کا مورد ہے ۔

دائرہ حقیقتِ ابراہیمی کا بیان

اس مقام مقدس میں سالک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ ان کی روح مبارکہ سے فیوض و
برکات حاصل کرتا ہے اور آپ کی ولایت کے رنگ سے سالک کی ولایت رنگ
جاتی ہے اس مقام کے اکمل سالک قرب خداوندی حاصل کرنے کے بعد خلعت
درجہ ابدال سے سرفراز ہوتا ہے

دائرہ

حقیقت

ابراہیمی

جماعتِ اولیاء میں

ہے خداوند قدوس

علیہ السلام کو اپنا

دوست کو خلیل کہتے ہیں

ابراہیمی ابدال کہا جاتا

نے حضرت ابراہیم

خلیل فرمایا۔ رازدار

آپ کی رازداری جو رب

کے ساتھ تھی اس سے فرشتے واقف نہ تھے اس کا اظہار فرشتوں اور خلیق پر

اس وقت ہوا کہ جب آتش نمرود میں آپ گر رہے تھے ، اور کسی فرشتے سے یا کسی

اور سے کسی قسم کی اعانت و مدد طلب نہ کی ۔ اپنے رازدار حقیقی دوست کی طرف

اشارہ کر کے فرمایا : حَسْبِيَ اللّٰهُ ۔ یا بروقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام

آپ کی رازداری جو رب کے ساتھ تھی اس سے واقف ہوئے ۔ مقامِ غیبی میں

آپ ہی کا قدم غالب ہے ۔

تو اس مقام کے سالک کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں جو خوبی اور اخلاقی حمیدہ خرق عادت بزرگی وغیرہ موجود تھی وہ سب صفات بکثرت پیدا ہو جاتی ہیں ۔

ترقی اس مقام میں کثرتِ درودِ ابراہیمی سے ہوتی ہے جو کہ اشارِ نماز میں پڑھی جاتی ہے ۔ سالک اس مقام کا اپنی حیثیت کے موافق بزرگی ، کشف و کرامات فیض و الوار و برکات سے مشرف ہوتا ہے اور اس سالک کی نگاہ دل حقیقتِ ذات کی طرف ہوتی ہے ۔ اور تمام خلق سے بے تعلق ہو جاتا ہے مثل اس آیت کے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فُطِّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ سورۃ الانعام ۷۰ ۔ یہ کہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں نے تو ایک طرف ہو کر اس کی طرف اپنا رخ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور میں تو شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ۔

اس دائرہ کے مراقبہ میں اس طرح نیت کرے کہ :

فیض آرہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حقیقتِ ابراہیمی منشاء ہے میری ہیئت و حدائش کے فیض کا مورد ہے ۔

دائرہ حقیقتِ موسوی کا بیان

سالک جب دائرہ حقیقتِ ابراہیمی کے فیضان الوار و میر سے مشرف ہو کر کمال مرتبہ پر پہنچتا ہے تو بغضِ الہی دائرہ حقیقتِ موسوی میں سیر ہوتی ہے

جس سے سالک کو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سے واقفیت ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلالت کے رنگ سے سالک کی دلالت رنگ جاتی ہے۔ بارگاہ رب العلیں میں مقبول ہونے کے بعد ایسے سالک کو درجہ ابدال سے مشرف کیا جاتا ہے جو مردان غیب میں موسیٰ ابدال سے متصف ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب العلیین کو جو محبت خاص تھی کہ جسکی وجہ سے رب العلیین سے کوہ بے خوف اور لوجہ نماز کرتے تھے کہ جو کلام شایان ہی کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کے خطاب سے پکارا۔

دائرہ حقیقت موسیٰ

اس مقام میں سالک کو ایک مرتبہ خاص حاصل ہوتا ہے اور قرب خداوندی کے انوار کو مشاہدہ کرنے کی ایک عظیم باطنی ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس دائرہ میں مراقبہ کرنیکی نیت یہ ہے :
نفی آرہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حقیقت موسیٰ کا منشا اور میری ہیئت وحدانی کے نفی کا مورد ہے۔

دائرہ حقیقت عیسیٰ کا بیان

اس مقام میں سالک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور آپ کی روح مبارک سے نفی و برکات حاصل کرتا ہے۔ چونکہ

انسان ذات و صفات حق کا آئینہ ہے جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس پر تجلی کرتی ہے وہی صفت اس میں نمایاں ہوتی ہے جو صفت آئینے سے ظاہر ہوتی ہے وہ صاحبِ تجلی کے تقرر سے ہوتی ہے نہ کہ آئینہ قبولیت عکس کی صاف ہو گیا تو پھر خلافت کا بھیہد بھی یہی ہے کہ

دائرہ حقیقت عیسوی

وہ صاحبِ تجلی کے تقرر سے کیونکہ آئینہ میں پہلے قابلیت نہ تھی جب اس میں قابلیت آ گئی۔

وہ ذات و صفات خداوندی

کا منظر ہے۔

تو سالک اس مقام حقیقتِ عیسوی میں عکسی طور پر خالق صفت سے

منتصف ہو جاتا ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئے تھے۔

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِي سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ع ۱۵ (اور جب تم گارے

سے پرندوں کی صورت میرے اذن سے بناتے تھے پھر ان میں پھونک مارتے

تو وہ میرے حکم سے پرند ہو جاتے تھے) وَ اُحْيِ الْمَوْتُوْنَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ ع ۵ (خدا کے حکم سے زندہ کرتا ہوں مردوں کو)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کے رنگ سے سالک کی ولایت

رنگ جاتی ہے جس سے اپنی ہمتِ باطنی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے

میں ایک خاص قابلیت اس مقام کے عارف کو حاصل ہوتی ہے اس مقام

میں مراقبہ کی نیت یہ ہے :

نفیض آ رہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حقیقت عیسوی کا منشا
اور میری ہیئت وحدانی کے نفیض کا مورد ہے ۔

دائرہ حقیقت محمدی کا بیان

یہ وہ مقدس مقام ہے جو حقائق انبیاء علیہم السلام کے تمام دائروں
سے اعلیٰ وارفع ہے ۔ اس مقام کو حقیقت الحقائق اور حقیقت محمدی (صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھی کہتے ہیں ۔ اس مقام سے نفیض حاصل کرنا گویا کہ حقائق
انبیاء علیہم السلام کے سب دائروں سے نفیض حاصل کرنے کے برابر ہے ۔ اس
دائرہ کی نسبت قرب باری تعالیٰ میں سب سے افضل ہے اس مقام کا نفیض
جملہ مقامات کے نفیض سے اشراف ہے تمام مخلوقات کی حقیقت اور تعلق اس
مقام میں ان کمالات سے ہے جن کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
جسم اطہر سے ہے اور یہ جسم پاک وہ ہے کہ جو شب معراج میں رب کے نزدیک
عرش معلیٰ پر پہنچا ۔ یہ جسم مبارک وہ ہے کہ جن کے قرب اور رفعت کے مقابلے
میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہستی بھی بے بنیاد ہے ۔ مقام سدرۃ المنتہی
پر ٹھہر کر اور یہ کہہ کر رہ گئے جسکو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ لوں فرماتے ہیں
اگر یک ہر موئے برتر پر م : فردغ تجلی بسوز و پر م
یعنی اگر میں ایک بال کے برابر بھی بڑھوں تو تجلی ذات بخت میرے پر (پرواز)
جلا ڈالے ۔ یہ جسم لطیف وہ ہے جس نے رب کے نزدیک اس قدر قرب حاصل کیا
کہ جسکو خلعت شمد نے اُفتدالی اہ فکان قاب قوسین أو أدنی

سورۃ النجم (پھر آپ اور بھی قریب ہوئے۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کا نام لے رہا گیا تھا یا اس سے بھی کم) مَا ذَا عَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنُ سُوْرَةِ النّجْمِ (تو نبی کی آنکھ نے غلطی کی ہے اور نہ وہ بھکی ہے) ملا ہے۔ یہ جیم مبارک وہ ہے جس کا سایہ نہ تھا۔ چونکہ آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) دین کے بادشاہ تھے اور بادشاہ خود سایہ ہوتے ہیں (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ) بادشاہ خدا کا سایہ ہوتا ہے) اور سائے کا سایہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی اور آخری خلقت کو آنجناب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہی کے نور سے پیدا کیا ہے

دائرہ حقیقت محمدی

۔ تاکہ گمراہی کے جنگل کا بھولا بھٹکا حق کی طرف لوٹ آئے۔ تو آنحضرت (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی تابعداری اور دولت کی پناہ نصیب ہو مَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ (سورۃ النّار ۸) (جو رسول خدا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی تابعداری کرتا ہے وہ دراصل خدا کی تابعداری کرتا ہے) اور جس وقت اپنے آپ کا خیال ہوتا تو اس وقت سایہ حق کی طرف رجوع کرتے۔ لی مع اللّٰہ وقت لا یسعی فیہ مملک مقرب ولا نبی مرسل (اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت ہے جس میں

وہی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل میری برابری نہیں کر سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ اہل عالم کے آفتاب تھے لیکن ربیت عند ربی (میں اپنے پروردگار کے ہاں رہا) کے پرورش یافتہ تھے اور "یطعمنی" کے دسترخوان سے نوالہ حاصل کرتے تھے اور "یسقینی" کے جام سے شراب نوش

ہاں فرماتے تھے۔

اگرچہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (یہ سب رسول ہیں۔

ہم نے بعض کو بعض پر بزرگی عنایت کی ہے) سورۃ البقرہ رکوع ۳۳۔ کے بموجب

انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک۔ ایک ایک اُمت کے قافلہ کا سالار ہو گا اور سب

کے سب برگزیدہ ہوتے۔ ہر ایک کسی خاص اُمت کا پیشرو تھا اور نیا اُمت کے

رہبر اُسی اُمت کو باہر لے جائیگا۔ لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

ان کے قافلوں کے سالار ہیں جنہوں نے نہایت مہربانی سے عدم سے قدم باہر

رکھا اور موجودات کے قافلے کی پیشنگی اور وجود کے صحرائیں ڈالا۔ محض

الاحزون السَّابِقُونَ (ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں) لیکن سب سے

سابق ہیں) کنت نبیا والادم بین الماء والطين (میں اس وقت بھی نبی

تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے) آخر میں بھی تمام روئے زمین

پر ختم نبوت کا سکھ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر

مضب کیا گیا۔

اور آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم) پر شجرہ حجر سلام و

درود بھیجتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ۔ سورۃ

الاحزاب (۳) اس مقام میں سالک پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے سبب جو انوار و برکات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں ان سے عکس عکسی طور پر سالک پر بھی گرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو سراپا انوار الہی میں مستغرق پاتا ہے۔ اس عالم میں سالک اکثر اوقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اس دائرہ میں مراقبہ کی نیت یہ ہے :
فیض آرہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حقیقت محمدی کا منشا اور نیری ہستی و وحدانی کے فیض کا مورد ہے ۔

دائرہ حقیقت احمدی کا بیان

یہ مقام حقیقت احمدی نہایت جلیل القدر اور عالی مقام ہے اس میں سالک عجیب و غریب عنایات الہی اور تجلیات ذاتِ لامتناہی سے مشرف ہوتا ہے جس کا تعلق حضورِ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اطہر سے ہے۔ جس قدر کہ روح میں اور جسم میں لفظائیں اور اسی قدر ظہورِ تجلیات اس مقام میں سالک کمالات مقام میں مراقبہ کی نیت یہ ہے کہ :
فیض آرہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حقیقت احمدی کا منشا اور نیری ہستی و وحدانی کے فیض کا مورد ہے ۔

دائرہ
حقیقت
احمدی

دائرہ حسب صورت کا بیان

یہ وہ مقام عالی ہے جس میں اسرار خداوندی اور رموز سرور کائنات ملتے

شد تعالیٰ علیہ وسلم سالک پر منکشف ہوتے ہیں اور یہ مقام کل

غلیات کا مجموعہ ہے جو بے مثال اور بے گمان ہے جسکی اہمیت کو تفہیم کرنا

نہایت دشوار ہے اس لئے کہ اس مقام کے احوال انوار

میں نہایت چوں بچوں دیگر مقام کالب لبا

ادبم لکھنے سے قاصر ہے ہے جو بیان سے باہر

دائرہ
حسب
صورت

کی نیت یہ ہے۔

اس دائرہ میں مراقبہ

فیض آ رہا ہے ایسی ذات کی طرف سے حسب صورت کا منشار اور تیری

ہستیت و عدائی کے فیض کا مورد ہے۔

دائرہ لالتعین کا بیان

یہ وہ مقام ہے جو بے نام اور بے نشان اور بے دہم و بے گمان ہے

جس میں ذات بحت کی خاص تجلی جلوہ گر ہے۔ بلکہ یہ مقام ذات بحت ہی کے

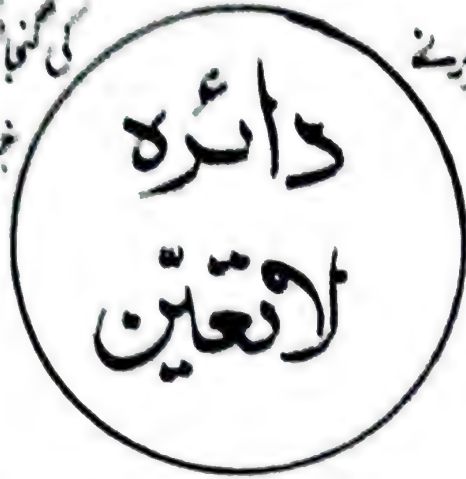
لئے مخصوص ہے۔

اس مقدس مقام میں سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر

کسی بھی انبیاء علیہم السلام کو رسائی نہیں ہوئی اُمت محمدی کے خاص بندے

ادیا ہر کالمین کو اس مقام میں فیض کسی ماں ہوتا ہے روحانی قدم
سے بھی کسی طرح سیر کرنے کی گنجائش نہیں

اس مقام کی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
ہ

بنام آنکہ آں نامے ندارد پڑھناے کہ خواں سیر پو آرد
اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کا کوئی نام نہیں (لیکن) جس
نام وصف سے اس کو پکارا وہ اس سے بالاتر اور برتر ہے۔
اس دائرہ کے مراقبہ میں اس طرح نیت کہے :
کہ فیض آ رہا ہے ایسی ذات محض کی طرف سے جو دائرہ لا تعین کا منشاء ہے
اور میری ہستی و مدانی کے فیض کا مورد ہے۔

تفصیل :-

ث - ص - و - ح

خاتمہ

تعلیٰ

خداوند قدوس نے چار کے عدد کو ایک خصوصیت دے رکھی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے اسم ذات اللہ ص کے چار حروف ہیں۔ مُحَمَّد اور أَحْمَد میں جو حسیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص اسماء ہیں چار چار حروف ہیں۔ کتب سماوی یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن چار ہیں۔ ملائک مقربین حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام بھی چار ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی چار ہیں۔ ائمہ شریعت اور ائمہ طریقت بھی چار چار ہیں۔ ارکان اسلام یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس بھی چار ہیں۔ قرب الہی کے مقام یعنی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت چار ہیں۔ بیت اللہ شریف کی دیواریں چار ہیں۔ عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اخلاط بدن صفراء، سودا، بلغم اور غول۔ طبیعتیں گرمی، سردی، تری اور خشکی چار چار ہیں۔

غرضیکہ پروردگار کے اسماء و صفات میں طریقہ چار ہونے کا بکثرت ہے جن کو لکھنا باعث طوالت ہے۔ پس اسی طریق کے مطابق میں نے بھی اس کتاب میں چار ابواب قائم کئے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ایک نوع مناسبت پیدا ہو جائے۔

اب میں ان ابواب کے خاتمہ پر چند ضروری فوائد تصوف اور سلوک کی بابت لکھتا ہوں تاکہ طالبانِ حق اور راہِ سلوک میں قدم رکھنے والے حضرات اسکو اپنے لئے شاہراہِ عمل بنائیں۔

نیز کچھ تعویذات اور نسخے برائے فوائدِ مخلوق عام کے لئے درج کئے ہیں اگرچہ علم تصوف سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے۔

طالبانِ حق کے لئے چالیس نصیحتیں

(۱) فقیر میں چار حروف ہیں۔ ف ق ٹ ٹی سر۔ ف سے فادہ۔ ق سے قنات۔ ٹی سے یادِ الہی۔ سر سے ریاضت (جس نے ایسا کیا اس پر ف سے فضلِ خدا۔ ق سے قربِ ہوا۔ ٹی سے یائی حق۔ سر سے رحمتِ حق نصیب ہوگی۔) اور جس نے صورتِ فقیر کی بنائی اور ایسا نہ کیا اسکو (ف سے فضیلت۔ ق سے قہرِ خدا۔ ٹی سے یاسی مولیٰ اور سر سے رسوائی نصیب ہوگی۔

۲۔ ظاہری افعال کو لگنا ہوں سے اور باطنی حالت میں فضول کام سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرنا اور خداوندِ کریم کے احکام کے مطابق مستقل عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔

۳۔ طریقت میں چار چیزیں ضروری ہیں دستِ شکستہ سوال نہ کرنا۔ پاشکستہ کسی امید پر کسی کے پاس نہ جانا۔ دینِ درست۔ یقینِ درست۔

۴۔ انسانِ آمینہ کامل ہے اگر یہ اپنے آمینہ کا رخ عالمِ دنیا کی طرف رکھے تو عکسِ خراب پڑ کر نہایت مکدر اور بدنام ہو جائے گا۔

اور اگر آمینہ قلب کا رخ حق تعالیٰ کی طرف کرے تو سب سے زیادہ مصطفیٰ
اور خوش نما ہو جائے گا۔

۵۔ منازل سلوک دراصل اس لئے ہیں کہ ایمان حقیقی نصیب ہو جائے۔ اور
نفس سے تمام بُری باتیں ضائع ہو کر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔

۶۔ جو سالک اپنے آپ کو غارشی کتے سے بھی بہتر جانتا ہے وہ بزرگوں کے
کمالات سے محروم ہے

۷۔ بیمار دل کی چار علامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عبادت سے مزہ نہ پانا۔ دوسرے یہ کہ
خدا تعالیٰ کا خوف نہ ہونا۔ تیسرے یہ کہ اس جہان کی چیزوں کو عبرت کی
نگاہ سے نہ دیکھنا۔ چوتھے یہ کہ علم کی باتوں کو سن کر ان پر عمل نہ کرنا۔

۸۔ حیا اور انس دل کے دروازے پر آتے ہیں اور اگر دل میں زہر اور درع
پاتے ہیں تو داخل ہو جاتے ہیں۔

۹۔ زہد کی ابتداء اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتی ہے اس کا وسط صبر ہے
اور اس کی انتہا اخلاص ہے۔

۱۰۔ ہر شے کی ایک زینت ہوا کرتی ہے اور عبادت کی زینت خوفِ خدا ہے۔

۱۱۔ جو خواب یا کشف یا الہام یا غیبی آواز قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو
قابل اعتبار ہے اور اگر خلاف ہے تو قابل رد ہے۔

۱۲۔ کسی کو کشف ہو یا طے ارض ہو یا کچھ بھی ہو اگر خدا کے سوا اس کے دلیس
امید یا خوف وغیرہ ہے تو نہ وہ ولی ہے اور نہ اس کا سلوک قابل
اعتبار ہے۔

۱۳۔ جس دل میں مال و جاہ کی محبت ہے۔ وہ دل نزولِ رحمت کے لائق نہیں اور وہ دل درحقیقت دل ہی کہلانے کے قابل نہیں۔

۱۴۔ کشفِ ذکرِ امارات کا خواہشمند یا کیمیا اور دستِ غیب کا طالب طالبِ خدا نہیں ہے۔

۱۵۔ کلامِ پاک خوش الحان قاری پڑھے یا بلا مزامیر بولڑھایا جوانِ حمد و نعت کے اشعار پڑھے اور اس کے سننے سے وجد و جوش و خروش یا دل کو راحت نہ ہو اور عورت یا مرد کے اشعار پڑھنے یا مزامیر کی آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو سمجھ لو یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔

۱۶۔ تکلیف و راحت تنگی و کشادگی اور عفت و خوشی اور اپنے جملہ حالات میں ذکرِ قلبی پر نظر رکھے۔ اگر دل میں ذکرِ پائے تو حق تعالیٰ کا شکر بجالائے اور اگر غافل پائے تو مذمت اور افسوس کرے۔

۱۷۔ اچھا کھانے یا اچھا پہننے کا نفس کو عادی نہ بنائے اور نہ عمدہ کھانے کو بے مزہ کر کے کھائے۔ نہ اس قدر زیادہ کھائے کہ بدہضمی و کس ہو۔

اور نہ اتنا کم کھائے کہ ضعف پیدا ہو کر عبادت و تبارع سے محروم رہے۔

۱۸۔ نہ اتنی زیادہ گفتگو کرے کہ سامعین پریشان اور ملول خاطر ہو جائیں

اور نہ اتنی خاموشی اختیار کرے کہ آنے والے بیزار ہو جائیں۔ نہ

مالداروں اور دنیا داروں کے پاس اس قدر بیٹھے کہ دل مردہ ہو جائے

اور نہ اتنا دُور بھاگے کہ ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے۔

۱۹۔ رات کو اس قدر نہ جاگے کہ دماغ اور اعضاء بیکار ہو جائیں۔ اور نہ

اتنا سودے کہ دنیا و عقبہ برباد ہو جائیں۔

۲۰۔ جب تک خاتمہ بخیر نہ ہو بشرات و الہام یا کشف و کرامات یا کسی حال و غیرہ پر مطمئن نہ ہونا چاہیے ہمیشہ دربارِ الہی میں گریہ و زاری اور بے قرار رہنا چاہیے۔

۲۱۔ صوفیاء کے سلوک سے یہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکیلوں کا مشاہدہ کریں اور الوان و انوار کو دیکھیں۔ یہ باتیں لہو و لعب میں داخل ہیں بصوفیہ کے کوئی تعلق نہیں۔

۲۲۔ تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی تابعداری ہے اور تمام فسادوں اور خرابیوں کی جڑ شریعت کی مخالفت ہے۔

۲۳۔ جو کہ اپنے آپ کو آداب سنت سے آراستہ کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل کو معرفت کے نور سے منور کرتا ہے۔

۲۴۔ جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا۔ جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا، اور جس نے فرائض سے کوتاہی اختیار کی وہ معرفت سے محروم ہو گیا۔

۲۵۔ علم و عمل شریعت سے حاصل ہوتے ہیں اور اخلاص کا حاصل کرنا طریقہ صوفیہ پر منحصر ہے جو علم و عمل کی روح ہے۔

۲۶۔ طریقہ نقشبندیہ کا مدار دہ اصولوں پر ہے۔ ایک شریعت کی پیروی استقامت کے ساتھ اور دوسرے شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص میں استقامت۔

۲۶۔ شریعت کے تین جز ہیں۔ علم، عمل و اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جز متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی۔

۲۸۔ شریعت نسخہ ہے۔ طریقت دوا حقیقت پہنچنے کا ہے۔ معرفت نشہ۔

۲۹۔ شریعت علم ہے طریقت عمل حقیقت خلوص ہے معرفت دیدار حق۔

۳۰۔ شریعت مثل رہنما ہے۔ طریقت راستہ چلنا ہے۔ حقیقت مقام مقصود تک پہنچنا ہے۔ معرفت صاحب مکان سے ملنا ہے۔

۳۱۔ شریعت میں ارشاد عہد الست طریقت میں یاد عہد الست۔ اور شریعت درمخل مصطفیٰ طریقت عروج دل مصطفیٰ

۳۲۔ ذکر تین قسم ہے۔ ایک تو وہ ذکر کہ زبان سے ہوتا ہے۔ اور دل اس سے غافل ہوتا ہے اسکو ذکر عادی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ ذکر کہ زبان سے ہوتا ہے اور دل حاضر ہوتا ہے ایسا ذکر ثواب طلب ہے۔ تیسرے وہ ذکر کہ دل ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور زبان گونگی یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کا مرتبہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۳۳۔ انبیاء علیہم السلام کا عذاب وحی کا بند ہو جانا اور اولیاء کا عذاب کرامات کا ظاہر ہونا اور مومن کا عذاب اطاعت میں کمی اور کوتاہی کرنا ہے

۳۴۔ نبوت کے واسطے مجتہد لازمی ہے اور ولایت کے لئے کرامت لازمی نہیں ہے اور ولی کو اتباع نبی ضروری اور لازمی ہے۔

۳۵۔ قبولیت اعمال پورے طریقے پر ”اکمال ایمان“ کے بقدر ہے اور نوافل اعمال ”کمال اخلاص“ ہے، جتنا ایمان کا نور اور اخلاص کا ستر ہوگا۔

اعمال میں نوزائیت و قبولیت اُسی قدر ہوگی کمالِ ایمان اور کمالِ اخلاص
 "معرفت" کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ معرفت فنا کے ساتھ وابستہ ہے
 جو فنا میں راسخ تر ہوگا۔ ایمان میں کامل تر ہوگا۔ اسی وجہ سے ایمان
 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان امت پر راجح ہے۔ حضرت صدیق
 اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ "فنا" میں فرد کامل تھے۔

۳۷۔ جن کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے تین خصلتیں ان کو عطا فرماتا ہے :-
 سخاوت مثل سخاوتِ دریا کے اور شفقت مثل شفقتِ آفتاب
 کے اور تواضع مثل تواضعِ زمین کے۔

۳۸۔ جس کو حق تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ایک فرعون کو اس پر مقرر کرتا ہے تاکہ
 اسکو رنج پہنچا دے۔

۳۸۔ راو معرفت میں بڑا اصول حضورِ دل ہے اور حضورِ دل حلال لغتہ اور اہل
 دنیا سے پرہیز کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

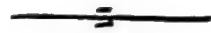
۳۹۔ درویشی پر وہ پوشی کا نام ہے۔ پس درویش کو لازم ہے کہ ان چار چیزوں
 سے دور رہے۔ اول آنکھیں اندھی بنائے تاکہ حرام کردہ چیزوں اور لوگوں
 کے عیب نہ دیکھے۔ دوسرے کانوں کو بہرا کرے تاکہ نہ سننے کے لائق باتیں
 نہ سنے۔ تیسرے زبان کو نگلی کرے تاکہ نہ کہنے والی بات نہ کہے چوتھے
 پاؤں کو لنگڑا کرے تاکہ منع کردہ چیزوں اور جہاں جانا مناسب نہ ہو وہاں
 نہ جائے۔

۴۰۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکیم سے فرمایا کہ مجھے گناہوں کا مرض

ہر اگر اس کی دوا آپ کے پاس ہو تو عنایت کیجیے گا۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں
 سلمے ایک شخص تنکے چھنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ یہاں آ۔
 اس کی دوا میں بتاتا ہوں۔

حیا کے پھول، صبر و شکر کے پھل، عجز و نیاز کی جڑ۔ غم کی کوئیل، سچائی کے
 درخت کے پتے، ادب کی چھال، حسن و اخلاق کے بیج۔

یہ سب لیکر نیت کے حلوں دستہ میں کوٹنا شروع کرو۔ اور اشکِ پشیمانی کا عرق
 اس میں روز ملا تے رہو۔ ان سب دواؤں کو دل کی دیگچی میں بھر کر شوق کے
 جوش پر پکاؤ۔ جب پک کر تیار ہو جائے تو صفائی قلب کی چھلنی میں
 چھان لینا اور شیریں زبان کی شکر میں ملا کر محبت کی تیز آبخ دینا۔ جس وقت
 تیار ہو کر اترے۔ تو اس کو خوفِ خدا کی ہوائے ٹھنڈا کر کے استعمال کرو۔
 حضرت شبی رحمۃ اللہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ دیوانہ غائب ہو چکا تھا۔

۳	اسرار مبارک خواجگان نقشبندی مجددیه قدس الشراسرار هم	سیدالش	ماه پیدایش	۱۲	زینع الاول	مدینه شریف	تھام مزار شریف
۱	حضرت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم	سیدالش	زینع الاول	۱۲	ربیع الاول	مدینه شریف	تھام مزار شریف
۲	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	بعد وصال اقدس	ذی الحجہ	۶	جمادی الثانی	مدینه شریف	تھام مزار شریف
۳	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ			۲۵	رجب المرجب	مدائن	تھام مزار شریف
۴	حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ	۳۴	شعبان	۲۳	رمضان المبارک	مدینه شریف	تھام مزار شریف
۵	حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمۃ	۴۸	ربیع الاول	۱۸	رجب المرجب	مدینہ جنت البقیع	تھام مزار شریف
۶	حضرت یزید بطنی	۱۳۳	ربیع الثانی	۵	شعبان	ایران	تھام مزار شریف
۷	حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی	۳۱۳	سوال	۱۲	رمضان	خرقان	تھام مزار شریف
۸	حضرت خواجہ ابوالقاسم گرہانی			۲۵	صفر	کربلا - ایران	تھام مزار شریف
۹	حضرت ابوالحسن فارمدی	۳۲۴	ذی الحجہ	۱۳	ربیع الاول	طوس	تھام مزار شریف

۲۶	سلطان الاولیاء حضرت شیخ سید الدین	۱۰۲۹ھ	شوال	۲۵	جادی الثانی	۲۰	پنجاب	سرہند شریف
۲۷	مجدد الدین حضرت خواجہ محمد عصوم عروۃ الوثقی	۱۰۰۹ھ	شوال	۲۵	۱۰۷۹ھ	۹	پنجاب	سرہند شریف
۲۸	امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی	۹۷۱ھ	شوال	۱۷	۱۰۳۲ھ	۲۸	پنجاب	سرہند شریف
۲۹	تیمور خواجہ محمد باقی بکندر	۹۶۸ھ	رجب المرجب	۱۷	۱۰۱۲ھ	۲۵	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی
۳۰	حضرت مولانا خواجہ محمد امین	۹۰۷ھ	رفعال المبارک	۱۲	۱۰۰۸ھ	۲۲	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی
۳۱	حضرت خواجہ درویش محمد	۸۴۶ھ	شوال	۱۶	۹۷۰ھ	۱۹	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی
۳۲	حضرت خواجہ محمد زاہد	۸۵۲ھ	شوال	۲	۹۳۶ھ	۱	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی
۳۳	حضرت خواجہ عبید اللہ احرار	۸۰۶ھ	رفعال المبارک	۲۰	۸۹۵ھ	۲۹	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی
۳۴	حضرت مولانا یعقوب چرخ	۷۶۱ھ	شعبان	۱۲	۸۵۰ھ	۵	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی
۳۵	اسامہ مبارک خواجگان نقشبندیہ	۷۶۱ھ	شعبان	۱۲	۸۵۰ھ	۵	پنجاب	سکسریہ خیل دہلی

۳۰	اسرار پاک خواجگان نقشبندیہ مجددیہ قدس اللہ اسرارہم	سیدالاستی	ماہ پیدائش	تاریخ پیدائش	سن وفات	ماہ وفات	تاریخ وفات	مقام مزار مبارک
۲۸	حضرت حافظ محمد حسن دہلوی	سیدالسادات	ذی الحجبہ	۱۳	۱۱۱۳ھ	جمادی الاول	۱۳	مہولی شریف دہلی
۲۹	حضرت نور محمد سید الیونی	سیدالسادات	ذی الحجبہ	۱۳	۱۱۳۵ھ	ذیقعدہ	۱۱	نظام الدین نیرعلقب ناروہی
۳۰	شمس الدین حبیب الشہید حضرت زانظہر جانجاناں	سیدالسادات	صفر	۱۱	۱۱۹۵ھ	محرم الحرام	۱۰	خانقاہ مظہریہ دہلی
۳۱	مجدد ائمہ ثالث عشر حضرت مولانا عبد اللہ الغوث شاہ غلام علی علیہ الرحمۃ	سیدالسادات	صفر	۱۱۵۸ھ	۱۲۲۰ھ	صفر	۲۲	خانقاہ مظہریہ دہلی
۳۲	غوث زمان قطب الدین حضرت مولانا شاہ ابوسعید احمدی	سیدالسادات	ذیقعدہ	۲	۱۲۵۰ھ	شوال	۱	خانقاہ مظہریہ دہلی
۳۳	غوث زمان حضرت مولانا شاہ احمد سعید صاحب احمدی مدنی رحمۃ اللہ علیہ	سیدالسادات	ذیقعدہ	۲	۱۲۷۷ھ	بیج الاول	۵	جنت البقیع مدینہ شریف
۳۴	حضرت حاجی دوست محمد تذہاری دامانی علیہ الرحمۃ	سیدالسادات	ذیقعدہ	۲	۱۲۸۴ھ	شوال	۲۲	خانقاہ بوہڑی ڈیرہ اسماعیل خان (پاکستان)
۳۵	زبدۃ الفقہار والمحدثین حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی	سیدالسادات	ذیقعدہ	۲	۱۳۱۲ھ	شعبان	۲۲	خانقاہ بوہڑی ڈیرہ اسماعیل خان (پاکستان)
۳۶	سیدالسادات حضرت محمد علی شاہ ہمدانی دامانی رحمۃ اللہ علیہ	سیدالسادات	ذیقعدہ	۲	۱۳۱۲ھ	شعبان	۲۲	خانقاہ بوہڑی ڈیرہ اسماعیل خان (پاکستان)

حفاظت دشمن کے لئے ، اگر کسی کو دشمن یا اور کسی طرح کی بلاؤ آنت کا خوف ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر موم جامہ کر کے اپنے داہنے بازو میں باندھ لیں ۔

میت پیدا	برجی کھب	و تب	ما اغنی	عنہ	مالہ	وما کسب	سیطی
برجی کھب	و تب	ما اغنی	عنہ	مالہ	وما کسب	سیطی	نازادات
و تب	ما اغنی	عنہ	مالہ	وما کسب	سیطی	نازادات	کھب
ما اغنی	عنہ	مالہ	وما کسب	سیطی	نازادات	کھب	وامراتہ
عنہ	مالہ	وما کسب	سیطی	نازادات	کھب	وامراتہ	حمالہ
مالہ	وما کسب	سیطی	نازادات	کھب	وامراتہ	حمالہ	الحطب
وما کسب	سیطی	نازادات	کھب	وامراتہ	حمالہ	الحطب	فی جیب
سیطی	نازادات	کھب	وامراتہ	حمالہ	الحطب	فی جیب	من صلب

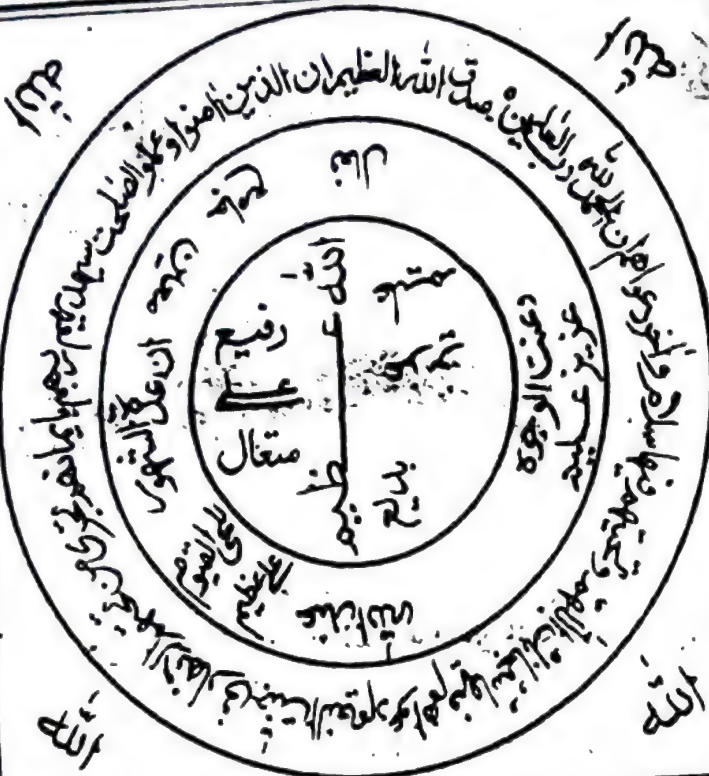
حفاظت مال و اسباب کیلئے : اس کو لکھ کر گھر میں یا مال و اسباب میں رکھے
انشار اللہ پوری اور رزقی سے مال محفوظ رہیگا ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اَدْعُوا الرَّحْمَنَ اَبَا مَا دَعَا فَلَهُ اَلْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا هُوَ قُلُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يَكُنْ فِي الْمَلَكُ وَلَمْ يَكُنْ

فالنظر اليها جهرة عال من انظر اليها

١٣٥

١٣٥

عين العيون در جات في غاية الكمال

آبادی دوکان کیلئے جبکی دوکان پر کم بکری ہوتی ہو اسکو دروازہ پر لگاؤ تجریداً غیبی آوے

۷۸۶

۷۸۶

۶	۲	۵	۲	۵	۲
۲	۱	۱	۲	۱	۲
۱	۲	۲	۱	۲	۱
۲	۱	۲	۲	۱	۲

۱	۶	۶	۲	۲	۲
۶	۲	۲	۲	۲	۲
۲	۲	۲	۲	۲	۲
۲	۲	۲	۲	۲	۲
۲	۲	۲	۲	۲	۲
۲	۲	۲	۲	۲	۲

تجارت میں برکت کیلئے ان نقشوں کو لکھ کر اپنے مال و متاع میں رکھے انشاء اللہ برکت ہوگی

روح ال دہا

روح ال دہا

۷۸۶

درک

۷۸۶

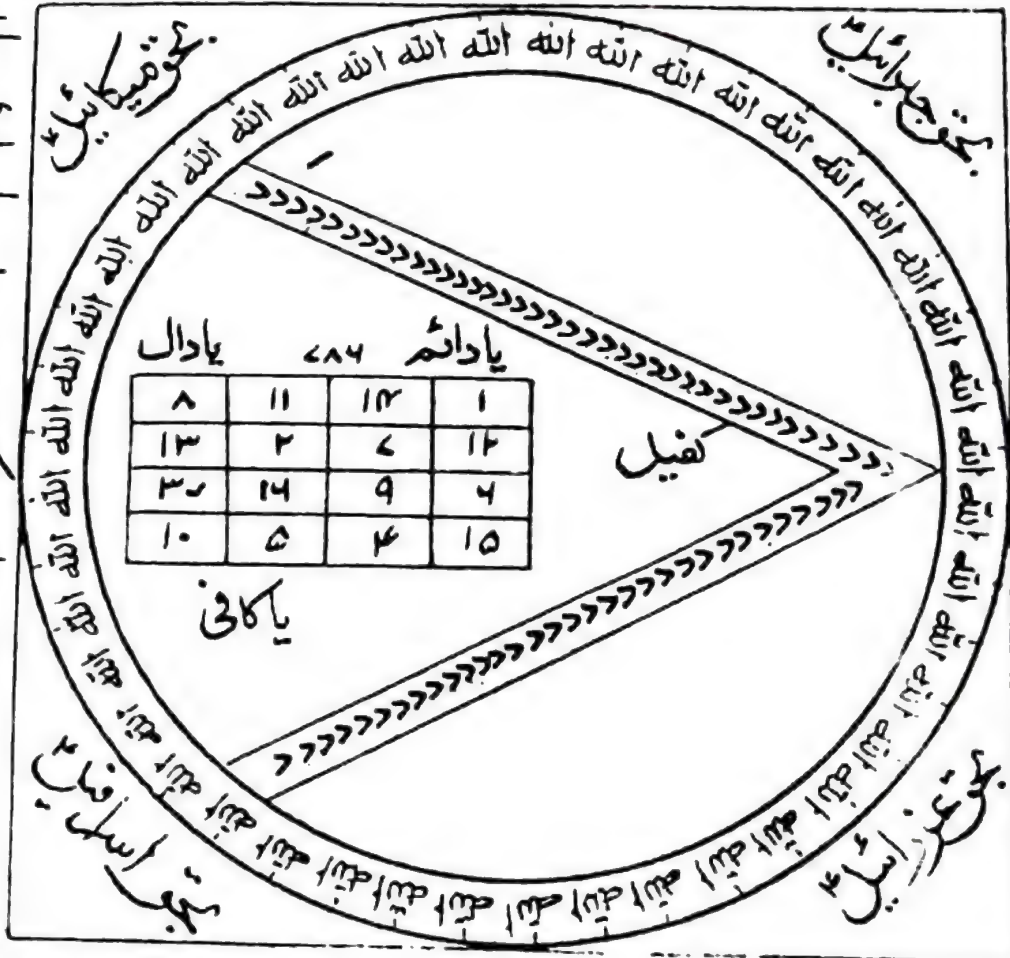
۵ ۱۱ ۱۱

لا ۱۱ حقاً

یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین
 خیر حکام کے لئے جو شخص اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے حکام اسکے تابع ہوں گے
 اور خلافی کے دہیں اسکی ہیبت ہوگی اور ہر شخص اسکا طالب ہوگا نقش یہ ہے :-

۷۸۶

یا دیاں العباد کل بقوم خاصا لرحقیہ و رغب

یا دیاں العباد کل بقوم خاصا لرحقیہ و رغب

یا دیاں العباد کل بقوم خاصا لرحقیہ و رغب

فہرست مضامین نمبر اس سالک فی طریقہ سالک

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۱۲۳	اثبات بیعت	۱۲	۴	۱
۱۲۸	بیعت کے فوائد	۱۳	۲۳	۲
۲۳۲	بیعت کون کر سکتا ہے	۱۳		
۱۳۳	طریقہ بیعت	۱۵		
۱۳۶	عورتوں سے بیعت لے کر کی صورت	۱۶		
۱۴۱	تکرار بیعت	۱۷		
باب دوم		۵۲	۵۲	۳
		۵۳	۵۳	۴
		۵۸	۵۸	۵
		۶۶	۶۶	۶
۱۴۵	طریقہ نقشبندیہ کی انصافیت	۱۸	۸۱	۷
۱۵۷	کلمات نقشبندیہ کا بیان	۱۹	۹۲	۸
۱۵۸	ادل ہوش دردم	۲۰	۹۸	۹
۱۵۹	دوم نظر بر قدم	۲۱	۱۰۹	۱۰
۱۶۰	سفر در وطن	۲۲	۱۱۶	۱۱

ردیف	عنوان	ردیف	عنوان	ردیف
۲۳	چهارم خلوت در انجمن	۱۴۳	مراتبہ کا طریقہ	۳۸
۲۴	پنجم یاد کرد	۱۴۴	سلوک کی ابتدا و تعلیم ستہ	۳۹
۲۵	ششم بازگشت	۱۴۸	سلطان الاذکار کا بیان	۴۰
۲۶	ہفتم نگہداشت	۱۴۹	ذکر نفی و اثبات کا بیان	۴۱
۲۷	ہشتم یادداشت	۱۵۰	ذکر تہلیل رسانی	۴۲
۲۸	دوقب زمانی	۱۵۳	باب چہارم	
۲۹	دوقب عددی	۱۵۵		
۳۰	دوقب قلبی	۱۵۶		
۳۱	ذکر کی فضیلت	۱۵۸	۲۳	مراتبہ دائرہ امکان یا احدیت
۳۲	فکر کی فضیلت	۱۹۷	۲۳	مشارب کے مراقبات
۳۳	مشارطہ کا بیان	۲۰۲	۲۵	پہلا مراتبہ بطیفہ قلب
۳۴	محاسبہ کا بیان	۲۰۴	۲۶	بطیفہ روح کا مراقبہ
۳۵	مراتبہ اور مشاہدہ کا بیان	۲۰۶	۲۷	بطیفہ ستر کا مراقبہ
۳۶	ذکر خفی کی فضیلت	۲۰۷	۲۸	بطیفہ خفی کا مراقبہ
	باب سوم		۲۹	بطیفہ اخفیہ کا مراقبہ
			۵۰	دائرہ ولایت صغریٰ کا مراقبہ
۳۷	لطائف کے بیان	۲۱۱	۲۳۰	معیت کا مراقبہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۵۱	دائرۂ ولایت گیری کا بیان	۲۴۸	کا بیان
۵۲	ولایت ادنیٰ کی نیت	۲۵۱	۶۶
۵۳	ولایت کرنے کے دائرہ	۶۷	دائرہ حقیقت ابراہیمی کا بیان
	شائینہ کی نیت	۲۵۲	۶۷
۵۳	ولایت کرنے کے دائرہ آثار	۶۸	دائرہ حقیقت عیسوی کا بیان
	کی نیت	۶۹	دائرہ حقیقت محمدی کا بیان
۵۵	قوس کی نیت	۲۵۲	۷۰
۵۶	اسم ظاہر کا مراقبہ	۲۵۳	۷۱
۵۷	دائرۂ ولایت علیا کا بیان	۲۵۳	۷۲
۵۸	اسم باطن کا مراقبہ	۲۵۳	۷۳
۵۹	دائرۂ کمالات نبوت کا بیان	۲۵۹	۷۴
۶۰	دائرۂ کمالات رسالت کا بیان	۲۵۹	۷۵
۶۱	دائرۂ کمالات اولوالعزم کا بیان	۲۶۳	۷۶
۶۲	دائرۂ حقیقت کعبہ ربانی کا بیان	۲۶۴	۷۷
۶۳	دائرۂ حقیقت قرآن مجید کا بیان	۲۶۸	۷۸
۶۴	دائرۂ حقیقت صلوٰۃ کا بیان	۲۶۹	۷۹
۶۵	دائرۂ حقیقت معبودیت صرہ	۲۷۰	۸۰
	تقویٰات و نسخجات		
۲۹۶	مگر سے بخار کے لئے	۱	
۲۹۷	سردی سے بخار یا لیریا کے لئے	۲	

۳۰۸	دفع مسان کے لئے	۲۰	۲۹۷	برقی جھر، چمچک و طاعون وغیرہ	۳
۳۰۸	آسیب زدہ کے لئے	۲۱	۲۹۷	کے لئے	۳
۳۰۹	نظر بد کے لئے	۲۲	۲۹۷	برائے درد سر دانت و وارھ	۳
۳۱۰	خواب میں ڈرنے کے لئے	۲۳	۲۹۹	درد شقیقہ (آدھاسی) کے لئے	۵
۳۱۰	بچے کے زیادہ ڈسنے اور رونے کے لئے	۲۴	۲۹۹	نظر کی کمزوری کے لئے	۶
۳۱۰	کے لئے	۳۰۰		درد کان کے لئے	۷
۳۱۱	دفع سحر و جادو اور سفلی کے لئے	۲۵	۳۰۱	سعال (کھانسی) کے لئے	۸
۳۱۲	حفاظت دشمن کے لئے	۲۶	۳۰۱	برائے کوئی کھانسی	۹
۳۱۲	حفاظت مال و اسباب کیلئے	۲۷	۳۰۱	خفقان (اختلاج قلب) کیلئے	۱۰
۳۱۳	حصول ملازمت یا منظوری	۲۸	۳۰۲	درد شکم کے لئے	۱۱
۳۱۳	پیغام نکاح کے لئے	۲۹	۳۰۳	درد و درجگر اور امراض طحال	۱۲
۳۱۳	مقدمہ میں کامیابی کیلئے	۳۰	۳۰۳	کے لئے	۱۳
۳۱۴	برائے موافقت زن و شوہر	۳۱	۳۰۳	کے لئے	۱۴
۳۱۵	صل مشکلات کے لئے	۳۲	۳۰۴	درد کمر کے لئے	۱۵
۳۱۵	آبادی و مکان کے لئے	۳۳	۳۰۵	قلت و دودھ کے لئے	۱۶
۳۱۵	تجارت میں برکت کے لئے	۳۴	۳۰۵	استقاط حمل کے لئے	۱۷
۳۱۶	تسخیر حکام کے لئے	۳۵	۳۰۶	وضع حمل کے لئے	۱۸
۳۱۶	فہرست ہذا	۳۶	۳۰۷	کثرت حیض کے لئے	۱۹
			۳۰۷	قلت حیض کے لئے	۲۰

